Zoku Gunsho ruiju

續群書類從

第貳拾七輯上

東京
續群書類從完成會

續群書類從第貳拾七輯上目次

釋家部

卷第七百七十七
至德二年道快僧正拜堂下行物語……一
建武二年道我僧正加任拜堂下行物日記……八
長保二年東寺寶藏目錄〔闕〕
東寺大塔升形銘……九
東寺造營文書符案……一二
卷第七百七十八
醍醐寺要書……二六
醍醐寺初度具書……四五
憲深座主拜堂記……五三
卷第七百七十九
弘鑁口說……六二
卷第七百八十
澄心寺緣起……八四
勸修寺舊記……八六
安祥寺資財帳……一〇一
卷第七百八十一
法勝寺金堂造營記……一二〇
同阿彌陀堂造立日時定記……一二三
承暦元年同法勝寺供養記……一二五
永久二年白川御堂供養記……一三二
卷第七百八十二
護國寺供養記……一四一
卷第七百八十三
誓願寺緣起……二〇六
卷第七百八十四
眞如堂緣起……二四四
廬山寺緣起……二六六
卷第七百八十五
壬生寺緣起……二六九
卷第七百八十六
大雲寺緣起……三〇二

大雲寺諸堂記……三〇八
鞍馬蓋寺緣起……三一三
大悲山寺緣起……三一九
卷第七百八十七
廣隆寺供養日記……三二三
同資財交替實錄帳……三二五
卷第七百八十八
神護寺舊記……三五五
高山寺緣起……三六九
卷第七百八十九
清凉寺緣起……三八八
卷第七百九十
二尊院緣起……四一六
天龍紀年考略……四二三
西方寺緣起……四三七
卷第七百九十一
常住寺佛舍利記……四四七
三鈷寺拘留如來緣起……四五〇
天文八年三鈷寺修造勸化疏……四五三
卽成院緣起……四五五
羽賀寺緣起……四五七
同別本……四〇
卷第七百九十二
七大寺年表……四六三
七大寺日記……四九七
卷第七百九十三
東大寺緣起……五〇六

續群書類從第貳拾七輯上目次終

續群書類從卷第七百七十七

總撿挍保己一集
男 源 忠寶 校

釋家部六十二

至德二年道快僧正拜堂下行物記

至德二年三月廿三日
執行注進
注進
東寺長者御拜堂用途事
一佛供燈明等。
諸堂。
御佛供廿一坏。料米四斗二升。 三百五十文。
御明廿一燈。料油壹升。 百文。
一神供御幣等。
八幡宮。
御幣上紙參帖。 百五十文。
膝突布壹段。 三百文。
御捧物。 壹貫文。
八嶋。
御幣上紙三帖。 百五十文。
膝突布壹段。 三百文。
神供大破子一荷。料米三斗。百五十文。
一御諷誦物。
麻布百段。 五百文。
案一脚。 五十文。
中籠紙十帖。 百文。

幄木具。　百文。
一大堂供。　米十石。　五貫文。
一灌頂院大師御捧物。　壹貫文。
一西院大師御捧物。　壹貫文。
一布施祿物等。
導師。咒願。官符讀。　各一貫文。
導師。咒願料。絹褁二。　壹貫文。依于時。
同中籠貳分中紙十帖。　百文。
別當。執行。三綱十二人。現任二人。
成吉書一人。御前三綱四人。現任二人。
造寺專當。　各壹貫文。
講代。目代。勾當。　大佛師二人。
各一貫文。
唱禮導師布參段。　三百文。
堂達布二段。　二百文。
中綱十三人。現任七人。　御前中綱四人。
食堂預壹人。　兩院預二人。

各布二段。一段別百文。　三貫文。
一本供。　八拾文。
本供役職掌四人。御前職掌六人。
疊持職掌二人。各布一段。段別。百文。
下部六十五人。各布一段。六貫五百文。
一饗膳。
導師。咒願。執行。造寺專當。三綱。現任二人。
講代。目代。勾當。中綱。現任七人。
各百文。以上壹貫六百文。
下部六十五人。　壹貫九百文。
一事訖後。
執行別祿壹貫文。
以上現任分四十壹貫六百卅文。
光濟僧正
一三寶院拜堂之時。康安貳。四十四貫五百五十文。
一妙法院拜堂之時。貞治六。四十八貫卅文。
一凡僧別當拜堂之時。　五貫三百文。

已上執行嚴瑜僧都注進。至德二年三月。注進終。

左書年號月日。可載勾當名字歟。

私云。今度注進分四十貳貫九百卌四文歟。此內若咒願導師㚑物壹貫百文歟。除之者可爲四十壹貫八百卌四文也。而以上現任分四十壹貫六百卌文云々。不審也。但三綱壹人初參。仍三人也。然者下行壹人分可增歟。

一今度吉書役人三人賜祿物事。

云執行注進。今度幷先々。云舊記所見。東長記已下諸記賜現祿之時成吉書役一人也。未見自餘役人祿。於吉書祿吉書成一人賜之條分明也。而三綱申云。吉書時三人必所隨役也。三人共可賜被物一重代且先規也云々。凡僧別當粗雖成不審。旣着座後。三綱不着長座。內々申云。三役依物忩不及結束。而長者祿物事不被下之者不隨役云々。別當返答云。有所見者不可有子細云々。仍先隨役了後日支證注進之。彼折帋云。

被行吉書之時硯印鎰兩役三綱祿物先例事。

一弘安七年十二月廿二日。一長者勝寶院大僧正。道耀。拜堂之時。硯役權寺主貞祐。印鎰役權寺主能快勤之。今度任先師御例有祿物。各□□四文。

一正中三年三月十六日。勝寶院僧正。道意。拜堂之時。硯役權寺主快祐。印鎰役權都維那永暹勤之。各有祿。四丈絹。此注進捧之間。三人分三貫下行云々。此事大未盡歟。諸記曾無三役祿。壹人分許也。今如所注進者。勝寶院一門跡例歟。旣非通滿之儀。爭可備自餘門跡之支證哉。就中參四丈絹也。賜被一重分之條先背理歟。其上任通例不可下行之條勿論也。仍重加問答以向後下行物可押之。其子細先立而任於言訖云々。

一今度料足直下行事。

隨執行注進送遣用途執行令支配之條例歟。

而今度就員數事執行嚴瑜僧都申所存之間。公人方下行分直賜中綱了。執行分許所送遣嚴瑜許也。御影供祝事或送執行許。或直下行兩樣也。准之直下行無下細事歟。

一今度被略條々事。

八嶋御幣膝突自往古沙汰歟。而無拜例爭可有御幣膝突哉。不得其意之處。有略之例實賢僧正拜堂記建長元三十九云。八嶋御幣紙三帖膝突布一段執行注上之。然而近代被略之云々。五智院記同之。覺濟記又略之。故有合點。仍今度無沙汰也云々。又佐々目有助僧正拜堂記又略之故有合點送物之中無此兩種。凡不審之處。先規既略之。仍今度無其沙汰。而於八嶋神供大破子三斗者。實賢有助共下行之。今度尤可下行之處。亂御幣膝突事不及下行無沙汰之至也。仍後日可下行之由有其沙汰。代百五十文歟。凡於八嶋方三種者。職掌賜之例也云々。爲通例之由一往雖申所存。先規之由被仰之間。不及再往之訴訟矣。次造寺專當事。爲執行兼職之條自往古之儀歟。而今度凡僧別當成不審云。彼職所役何事乎。凡所職兼帶者雖爲常例。皆所役各別有之。今當職者自古無其振舞。以外無體之所職也。就中爲兼職者帶各別之補任歟。不然者彌胸臆之至極也。留此下行物之條雖不弁先規。案道理非無不審。尤可被經御沙汰歟。其程先可押下行云々。及拜堂當日以中綱再往雖申所存不被許容。就中中綱勤使節之條不得其意。就惣公人方有訴訟者尤可然。當于執行身而可歎申自身參申歟。不然者以私雜掌可申入之由問答之間。令退屈止訴訟了。凡於此分者爲往古以來通例之上者。可有下行之條叶理歟。祿物一貫文。饗料百文也。次執行別祿一貫文。今度雖載注進。不及沙汰。又無申過訖賜之條凡爲通例歟。不申之

條如何。或說依時云々。又正應五年三月覺濟僧正拜堂時執行注進云。執行別祿綾被物一重。但員數依時。或馬一疋。被引之。或重衣一領云々。仍此儀不定之條分明也。然而一向被略之條尤可尋先規。但思別祿之無由。諸堂裝束以下每事執行令奉行故歟。而如當時者曾不弁故實之上。一切無奉行儀。偏爲中綱已下沙汰如形料理之。仍自長者方內々不加故實者始違舊儀歟。爾者依何可賜別祿哉。隨而若近比依無其沙汰不歎申之歟。

以上三種外任注進下行之記。

一今度寺官方下行用途事。

一諸堂佛供米四斗貳升參百五十文。凡此員數可依時和市歟。正應五年執行注進寺銅升定云々。號佛聖升是也。以外爲小器。如當時和市者不應之至歟。定額拜堂注文等代四百二十文。但可依時和市云々。尤今度可有和市斟定之處。依無沙汰任注進下行之歟。

同御明料油壹升代百文。是又可依時歟。器物同器云々。

一八幡宮御幣紙代百五十文。榛突布代三百文。

御捧物代壹貫文。

以上三種執行賜之於御幣棒突者如形令用意置寶殿云々。例也。

仍之渡執行方云々。

一八嶋。三種一向略之。於神供大破子□□□者。可有沙汰事也。其段右記之畢。

一諷誦物。

麻布百端代　五百文。案一脚代　五十文。

中籠紙代　百文。幄木具代　百文。

此內幄木具代案代兩種職掌請取之致沙汰例也云々。仍下行于中綱。於諷誦物代六百文者。執行賜之例也云々。此事大不審。云通法云道理。於諷誦物者行諷誦之人可取之歟。古以現布。或百反或卅反。其期渡之時定導師賜之歟。而近比每事零落之刻。諸事以代送之間。諷誦物代同送執行方了。尤相當之分令調進備之可渡導師方之處。依無沙汰不及備之。雖然依忿劇、不及沙汰

歟。於理不可然之間。今度直下行于導師方了。尤雖可調備。以庭弱代可沙汰之條且似爲新儀。雖爲零落之儀。爲近例之間不及備之。幄屋又如形雖立之。所不及案沙汰也。抑中籠紙十帖代百文云々。尤不審庭布積之時不可有中籠。隨而舊記等中籠事所無所見也。近來以自己令注進歟。如何可尋決之。此一箇條又執行雖歎申。無道理之間。不及是非者也。

一大堂供米十石代。五貫文。是又當時不積之。分于四分別當執行中綱職掌取之云々。仍三分下行之。三貫七百五十文。中綱請取了。於別當分者、壹貫二百五十文。不及下行之。執行之分于三分。執行中綱職掌賜之。別當分無之云々。就所見有沙汰之處。實四分之由申之。不足言之至也。

一中綱職掌已下祿物等、

中綱現任七人。慶音。眞教。定眞。淨琳。浮光。慶觀。眞寶。

都合十四段分一貫四百文。一段別百文定。

唱禮導師。中綱一臈役云々。祿布參段代三百文。

堂達。同二臈役云々。若當堂預役歟。可尋之。祿布二段代二百文。

御前中綱四人。慶音。定眞。淨光。眞寶。各二段合代八百文。

食堂。灌頂院。西院。不動堂。預三人各二段代六百文。

現任中綱七人。饗料七百文。人別百文定。

本供役職掌四人各布一段。代合四百文。

御前職掌六人。現任纔爲四人。然而爲後記不可然之間二人用假職掌了。各布一段代六百文。

疊持職掌二人、各一段二百文。

已上中綱方十六人分四貫文加饗料定。職掌方十二人分壹貫二百文下行之。抑中綱御前外現任分賜之。御前外三人不及出仕。是長座分也。古者着長座。西院南庇北二間號中綱長座。落板敷也。而今無其儀。不及出仕者賜之條不審。次於職掌者。所役外現任分百六十五人。隨一賜之注進之面。於中綱職掌雖似有不同。其儀是同。

六十五人下部各布一段代六貫五百文。

同饗料一貫九百文。加酒肴分歟。相節可尋之。

已上分下行中綱了。抑六十五人下部事。（六十五人名字等別記而載左。）仍就現任可有下行之由問答。（覺伊僧都歟可尋之）永仁六年七月十一日凡僧別當拜堂用途執行注進云。下部六十五人。（但現任外無沙汰。現任十六人云々。）祿物饗料二段同之。又弘安四年二月同注進同前。然者長者拜堂又可准之條勿論歟。然而公人等悉被下行條爲通例之由頻歎申之。就中令挍合之處。大略爲兼職多分有之由申之。依爲事煩之間。悉任注進下行了。

一遣執行方分。

執行分祿一貫文。官符讀祿一貫文。

勾當分祿一貫文。饗膳料二百文。（執行勾當兩人各百文定。）

造寺専當分一貫文被略之了。子細前段記之。

一兩院。（灌頂院。西院。）大師御捧物代二貫文。（各被物一重代。）當時不備之。別當執行各一貫文取之云々。而今度共爲別當得分歟之由依思渡不及下行。後日申披之間。一貫文可賜之由治定了。抑西院大師御捧物往古無之。延應以來有其沙汰爲近例之間。依長者之所存有無不定歟。覺濟僧正時略之。故有合點。

一下行三綱方分。

現任三人皆參。仍長座分三貫文。（各被物一重分。）

御前二人分二貫文。（雖可爲四人。現任三人之間。依爲牛末二人從役了。）

吉書分三貫文。（三役吉書成一人祿可賜之處。依未書三人分賜之了。子細記前段了。）

此外饗料各百文可賜之處。依無沙汰不及下行。又無申旨止了。抑三綱長座分事。近比現分沙汰之例也。若現任之内不參之時者。別當執行令割分云々。

一別當方留之分。

別當分一貫文。目代分一貫文。（饗料各百文可有之歟。但爾々注進無別當饗不着座例歟。）此外大堂供四分一。大師御捧物代壹貫爲別當得分。子細記前段了。

一講代分一貫文。（饗料百文可有之歟。）當別當自本居其職

今度補別當之刻以堯清アサリ爲其人歟。之間。所不及下行也。
一大佛師貳人。木佛師。繪佛師。於木佛師者未補。於繪佛師者聊依有不儀。子細大略如不居其職。仍二人分二貫文同不及下行矣。
已上今度下行物大概如此。二分悉凡僧別當沙汰之云々。過當篇合力歟。奇異次第也。現錢下行分三十一貫二百文。此内貳貫三綱方下行過了。子細記上。但饗料三百文可下行歟。加講代分一貫百文定。咒願導師分三貫三百文。各一貫六百五十文。加中籠紙代百五十文定。但此事不審。執行別祿一貫文略之了。大佛師二貫文。依未補不下之。造寺別當分一貫百文。今度略之。八嶋方三種六百文略之。但此内神供大破子代百五十文可下之云々。
至德二年三月下旬之候。或尋奉行人或就愚存分記之了。不可及外見者也。

權少僧都宥壽

建武二年道我僧正加任拜堂下行物日記

東寺加任長者拜堂下行物注文

聖無動院僧正道我時記

中綱十三人廿六反。　代二貫六百文。
御前中綱四人八反。　代一貫二百文。
御前職掌六人六反。　代九百文。
本供役四人四反。　代四百文。
疊持役二人二反。　代二百文。
食堂預一人二反。　代二百文。
灌頂院預一人二反。　代二百文。
西院預一人二反。　代二百文。
三禮導師一人二反。　代二百文。
堂達一人二反。　代二百文。
下部六十五人六十五反。　代六貫四百文。
中綱十三人饗料。　代六百五十文。

下部六十五人饗料。　壹貫九百廿文。
同酒肴料。　三百文。
大堂供十石。　代錢參貫文。
諸堂佛供米四斗二升。　代
同御明。　代百文。
本供米一斗。　代
鎮守大破子料米三斗。　代
八幡幷八嶋御幣帋。代六百文。各三百文定。
都合代錢拾玖貫貳百陸拾漆文。
右建武二年十二月二日。聖無動院僧正道我。
加任拜堂記以道忠法印筆跡書寫之畢。
應永廿二年八月廿一日書寫畢。
權少僧都宗源

東寺大塔升形銘 大塔升形大勸進以下名寫

大塔升形被鑄付塔婆再興之記
(興カ)
再□大勸進聖以下諸□□□事
南東間
弘安二年庚辰八月廿日寅尅事始。
同四年辛巳八月十日心柱立。
同八年乙酉十二月十七日造畢。
東寺御塔　大勸進沙門憲靜願行上人
北京大工從五位下藤原國成
引頭　大伴宗國　藤井末吉　大藏國繼　藤井實安
長八人　藤原貞繼　菅原宗清　藤井久行　藤常繼

藤　近弘　藤井有末
藤井宗光　藤井實安
修理大工賀茂弘宗　加茂國弘
賀茂宗匠　藤井吉貞
藤井貞文　藤井吉國
南西間
丹塗大工　藤井行友　藤井行繼
塗師大工　源　貞光　沙彌成念
成光　國弘
西間
壁大工　中務大夫橘助吉
引頭　橘　重吉
□部助弘
鑄師大工　大和權守物部國光
引頭　筑前權守物部吉光
物部國家
物部國氏
山城權守物部國友
西中間
宗友

紀景宗
紀助吉
紀宗清
引頭紀宗貞
鍛冶大工右馬允紀宗弘
鍛冶大工從五位下大紀宗元
引頭紀宗吉
紀宗光
紀宗安
紀吉宗
宗友
宗爲
西北間
宗壽王丸
彌沙成覺
同　爲成
藤　友成
源　延友

藤原家長
藤原重家
沙彌寶月
右兵衛尉藤原長友
瑩師大工　沙彌願成
權大工　藤井友行
藤井行末
藤井友重
藤井助友
沙彌成佛
沙彌淨願
沙彌西蓮

南都大工事可記也。

當寺塔婆像朽損。九輪傾艮方。仍可有修造之由連々欲申公方（武家）之處。應永廿五年九月十七日事始御就以後。同十月七日九輪復本畢。其外瓦壁以下少々修理之。用脚不足之間。修造十分之一也。要脚每度自公方下行。職者奉行結城入道云々。

十七日事始之內。室町內大臣入御寺家終日（御座處西僧坊）御座。管領以下諸大名御共。（寺務僧正入寺）當日御所へ御塔心柱木引之。（路次南大門。）見物人々雲集畢。

權大僧都宗源記之。

東寺造營文書符案

東西九條方

一通御判。　康安元年九月十六日左中將御判。修造料所其沙汰未斷之間。先被寄附東西九條當年貢之由事。
一通御判。　貞治元年十二月廿日左中將御判。明年一作重所預置東寺也。可令相續知行之由事。
一通御教書。　年號月日同前。治部大夫。
一通御教書。　應安元年五月十二日武藏守判。政所料所被返付當寺之由事。
一通施行。　同年閏六月十四日中務大輔判。沙汰付。
一通。　東寺雜掌可被執進請取之由事。同年七月廿六日中務少輔。同年同月廿九日沙彌明眞。裏判。沙汰。裏判。打渡下地於雜掌請取狀進覽之云々。
一通。　八月三日中務少輔國泰侍所請文。　永泰院
一通御判。　應安二年十一月十二日武藏守判。所役免除事。
一通御判。　永和三年十一月廿一日鹿苑院殿爲修造料所永代御寄付事。
一通施行。　同年十二月八日武藏守判。任去月廿一日御寄進可被沙汰東寺雜掌候也畢。
一通御教書。　嘉吉元年十二月廿六日。右京大夫源朝臣判。康安元幷永和三永代御寄進狀等明鏡之間被返付之由畢。
一通施行。　同年同月廿九日右京大夫判。佐々木中務少輔殿云々。
一通遵行。　同二年正月廿四日中務少輔判。多賀出雲殿。
一通打渡。　同年同月廿五日出雲入道判。
一通綸旨。　寶德三年十一月三日右兵衛佐判。　勸修寺經茂
一頒久田里分五通。田數月六加之。
一日吉神人被止違亂方四通。
一鳥羽庄內六段八幡神人被止違亂事。三通。
一巷所方加御教書四通。
一俸祿方　七通。
一從青蓮院廳方出寺家證文四通。明應三。

東西九條敵方證文案

一大御堂知行之間分　四通。
一青蓮院門跡知行之間分五通。

御判

關東右大將家

東寺修理上人爲勸進所被下向也。誰人無志于佛法哉。不成疑心可令結緣給之狀如件。

建久二年十二月十一日

殿御判案

東寺修造大勸進職事。

院宣之趣加一見候畢。可存其旨之狀如件。

康永三年十月廿九日　直義御判

泉涌寺長老

表書 泉涌寺長老　直義

等持院殿

東寺修造事武家連々及其沙汰之處。作所炎上之條所驚存也。早任宗燈和尙之素意。於本跡企作所再弘之儀。勵寺家紹隆之者。可被致　朝家安全武運長久祈禱之狀如件。

文和三年十二月十五日　尊氏御判

大勸進泉涌寺長老

表書 大勸進泉涌寺長老　尊氏

御判

勝定院殿御自筆

東寺塔婆朽損之間致勸進可加修理云々。誰人不歸善根哉。早爲結緣可合力之狀如件

應永十七年三月　日

造營諸料所文書符案

一東西九條方。

當時修造料所事其沙汰未斷之間。先所寄附山城國東西九條當年年貢也。於下地者雖爲政所料所。以公私之乃貢。且要須所々可加修理之由。可有御下知之狀如件。

康安元年九月十六日　左中將御判

東寺長者僧正御坊

山城國東西九條事。明年一作重所預置東寺也。可令相續知行兼又當年分後七日料足可致其沙汰之由所仰寺家也。可有御下知之狀如件。

貞治元年十二月廿日　左中將判

長者僧正御坊

當年分後七日御修法料足內佰貫文武家役事。募東西九條明年來納。今明中致其沙汰。先可令相續下地知行。當寺修造御寄進落居之時者。以他足可被返納之狀。依仰執達如件。

貞治元年十二月廿日　治部大輔判

東寺衆徒御中

御寄進狀案鹿薗院殿

山城國東西九條事。所被返納付也。早爲當寺修造料所可勵營作之狀。依仰執達如件。

應安元年五月二日　武藏守在判

東寺供僧御中

同施行案

山城國東西九條事。任去五月二日御寄進狀。沙汰付東寺雜掌賴憲可被執進請取之狀。依仰執達如件。

應安元年閏六月十四日　中務大輔在判

今河中務少輔殿

施行案

東寺雜掌賴憲申山城國東西九條事。任御寄進狀幷去閏六月十四日奉書等之旨。沙汰付下地於雜掌可執進請取之狀如件。

應安元年七月廿六日　中務少輔在判

稻垣伊勢入道殿

齋藤六郎左衞門入道殿

侍所請文

東寺雜掌賴憲申山城國東西九條事。任今月廿六日御施行之旨。打渡下地於雜掌候畢。仍請取狀謹進覽候。若此條僞申候者。可罷蒙　八幡大菩薩御罸候。以此旨可有御披露候。恐惶謹言。

應安元年七月廿九日　沙彌明眞裏判

沙彌眞祐同

進上　御奉行所

寺家雜掌請取案

東寺領山城國東西九條事。使節御遵行之間

渡給下地於候訖。仍請取之狀如件。

應安元年七月廿九日　雜掌賴憲在判

侍所請文

東寺雜掌賴憲申山城國東西九條事。任被仰

下之旨。沙汰付賴憲於下地候訖。仍彼雜掌

請取狀幷使者眞祐則眞等請文謹進覽。以此

旨可有御披露候。恐惶謹言。

八月三日　中務少輔國泰在判

進上　御奉行所

使免除御教書案

東寺雜掌申造營料所山城國東西九條年貢莚

代事。號柳營本役及政所譴責云々。且同國

久世庄。就當時八幡宮御寄附被免許本役燈

油之條。去延文五年十月廿二日證狀分明之

上。寺社寄進之通例不可有用捨。向後所被

停止武家之所役也。宜專修造之旨可令下知

衆徒給之狀。依仰執達如件。

應安二年十一月十二日武藏守在判

東寺長者僧正御房

鹿薗院殿御判案

寄進　東寺

山城國東西九條地頭職事

右爲當寺修造料所。永代可致其沙汰之狀如件。

永和參年十一月廿一日

參議左近中將源朝臣御判

管領施行案

山城國東西九條地頭職事。任去月廿一日御

寄進狀。可被沙汰付東寺雜掌之狀。依仰執

達如件。

永和三年十二月八日　武藏守在判

山名陸奥守殿

表書云
山名陸奥守殿　武藏守賴之

還補支證
東寺雜掌用造營料所山城國東西九條地頭職事。靑蓮院門跡雜掌帶御書以下證文雖支申之。於當寺者。去康安元年并永和三年永代御寄進等明鏡之間。被返付訖。早令領知可專修造之由所被仰下也。依下知如件。

嘉吉元年十二月廿六日右京大夫源朝臣判（細川）

同施行
東寺造營料所山城國東西九條地頭職事。早任還補下知狀。可被沙汰付下地於寺家雜掌之由所被仰下也。仍執達如件。

嘉吉元年十二月廿九日　右京大夫判（同前）

佐々木中務少輔殿

東寺造營料所山城國東西九條地頭職事。任去年十二月廿九日御教書之旨。可渡付寺家雜掌之狀如件。

嘉吉二年正月廿四日　中務少輔判

多賀出雲入道殿

東寺造營料所山城國東西九條地頭職事。任今月廿四日御遵行之旨。所渡申寺家雜掌也。仍狀如件。

嘉吉二年正月廿五日　出雲入道判

當寺境內并山城國久世上下庄上野拜師植松庄東西九條菴所散在田畠丹波國大山庄播磨國矢野庄內例名方若狹國太良庄等事。任當知行爲武家下知之旨被聞食畢。不可有相違者。天氣如此。仍執達如件。

寶德三年十一月三日　右兵衞權佐判（勸修寺）

謹上　東寺供僧等御中

表書
謹上　東寺供僧等御中　右兵衞權佐經義

已上　此外

寶德二年三月廿九日御教書。

長祿三年十二月廿日安堵御判。

長祿三年十二月廿日諸役免除御判。

文明十年六月九日還補御判。

延德二年八月廿八日惣安堵御判。

明應五年二月十七日惣安堵奉書。

已上於六通東西九條并菴所等事。被載之案文廿一口方重書雙紙有之。

文明十五年沙汰之時出帶支證目錄

一通當御代御判。　文明十年六月九日。

一通同　御判。　長祿三年十二月廿日。

一通御教書細河右京大夫。　嘉吉元年十二月廿六日。

一通施行細川右京大夫。　同年十二月廿九日。

一通遵行佐々木中務少輔。　同二年正月廿四日。

一通渡狀多賀出雲入道。　同年正月廿五日。

一通鹿苑院殿樣御判。　永和三年十一月廿五日。

一通同御代御教書細川武州。　應安元年正月二日。

一通寶篋院殿樣御判。　康安元年九月十六日。

已上九通

同所內須久多里分

東寺雜掌申山城國須久多里田地九段事。申狀具書如此。竹田庄代官濫妨云々。彼田地為東西九條內者可令雜掌所務。若有子細者可被注申之狀、依仰執達如件。

至德元年十月廿九日　左衞門佐判

山名彈正少弼殿

東寺雜掌申山城國須久多里田地九段事。任
去月廿九日御敎書之旨。沙汰付雜掌候畢。
依渡狀如件。
至德元年十一月十五日　本源在判

東寺領女御田內須久多田地九段事。任先例
寺家雜掌知行不可有相違之由。左衞門佐殿
所候也。仍去狀如件。
至德三年十月十三日　久盛在判
讃岐守　判

先給主去狀案
東寺領女御田事下地注文遣之寺家雜掌嚴密
可被渡沙汰之由所候也。恐々謹言。
十月十五日　賓弘
本保入道殿

注文案
須久田里
廿四坪 五段 出田一段　道忍
壹段　源次郎
廿七坪 壹段　六郎
廿八坪 壹段　六郎
在裏判

一同所之內日吉神人被止違亂事。
東寺領山城國東西九條幷拜師庄以下散在名
田畠等事。就山訴雖被成御敎書。帶證文歎
申上者。可被令寺家之所務由候也。仍執達
如件。
享德二
十月五日　之種
守護代　貞基

立紙奉
當寺領山城國東西九條幷拜師庄已下散在名田畠等事。山門雜掌號日吉田及違亂云々。於寺領者依異于他。先年押妨之剋。被成敗訖。早任當知行。可被令所務之由所被仰下也。仍執達如件。

享德元年十月七日　飯尾爲枝　下總守判

布施貞基　下野守同

東寺雜掌

日吉田事。去年雖被成御敎書候。於東寺領拜師庄幷所々散在田地者。數通證文明鏡之間。不可准自餘之上。任殊去應永四年十一月廿四日御成敗旨。不可及散合候。可有存知候也。謹言。

享德元
十一月十六日　德本判

遊佐河內守殿

東寺雜掌申山城國拜師庄內田地事。號日吉田地下輩等違亂云々。頗招罪科歟。不日退彼輩可被令雜掌所務之由。所被仰下也。仍執達如件。

應永四年十一月廿四日　勘解由小路殿　沙彌判

結城越後入道殿

日吉田方支證案文數通學衆方在之

同所之內八幡神人止違亂事

折紙
東寺雜掌申山城國鳥羽庄內田地六段事。八幡宮神人去年大會及違亂之間。雖被成奉書如元可被令寺家所務之由候也。仍執達如件。

享德三
四月十四日　之種判

貞基同

守護代

折紙
東寺雜掌申山城國鳥羽庄內田地陸反事。任

今月十四日御奉書旨。如元可沙汰付寺家雜掌之狀如件。

享德三
四月十六日　國助

馬伕五郎左衛門尉殿

山城國紀伊郡之內東寺領田地六段事。任今月十六日御遵行之旨。所打渡申候如件。

享德三
卯月廿七日　忠吉判

東寺雜掌

一 巷所方

追而
寺邊巷所以下事。任例可令奉行給之由被仰下候也。

東寺大勸進職事。任先規可被致其沙汰者。院宣如此。仍執達如件。

曆應二年十一月廿四日　右衛門督在判

我靜上人方丈

東寺寺邊巷所事。殊可被致興行之由。院御氣色所候也。仍執達如件。

康永二
五月九日　右衛門督公朝

大勸進全信上人御殿

追而了
寺邊巷所已下事。任例可有沙汰之由。同所被仰下也。

東寺大勸進職事。任先例可被致沙汰者。院宣如此。仍執達如件。

康永三年九月六日　中納言判

泉涌寺長老玄勇上人方丈

東寺雜掌申造營料所。八條以南。九條以北。堀川以西。西朱雀以東。并八條以北大宮半院町十參箇所內。同以北堀河以東巷所等事。帶支證當知行上者。萬令寺家所務之由所被仰下也。仍執達如件。

應永廿四年五月十四日　沙彌判

上卷銘云

當寺供僧中　沙彌道歡

一　俸祿方

東寺寄撿非違使俸祿事。嚴伊僧都申狀奏聞之處。寺用闕怠之條所申非無謂。早可被停止之由被仰下候也。以此旨可令申入給。依執達如件。

文保二

四月五日　宣房

謹上　大敎院法印御床

東寺寄撿非違使俸祿被停止申事。院宣如此。最神妙候歟。急可令下知寺家給之由。御室御消息所候也。依執啓如件。

文保二

四月七日　法印禪隆

謹上　長者僧正御房

東寺寄撿非違使俸祿被停止之由事。御室御敎書副　院宣如此候。可令存知給之由。長者僧正御坊御氣色所候也。仍執達如件。

文保二

四月七日　法印成譽

謹上　執行大僧都御房

東寺雜掌申當寺幷最勝光院寄撿非違使俸祿賬原給事。帶文保　勅裁去康曆以來就御執卷被免除之處。去年向大亂官人章賴等支申間。雖有其沙汰。向後所被免許也。早可被存知之狀。依仰執達如件。

至德元年三月廿日　左衛門佐判

當寺供僧御中

東寺寄撿非違使俸祿事。帶免除　院宣御敎書等歎申候。此段委細可有沙汰候。其間者可被閣御催促之由。可申入之旨被仰出候。

隨御意可有御披露候哉。恐々謹言。
明德二
九月十二日　為淸在判
齋藤四郎左衛門尉殿

當寺幷最勝光院寄撿非違使俸祿事。任官人章賴章忠等申請。雖被付料所。帶文保勅裁幷康曆御執卷以下支證等歎申之上。就大儀別被仰下之時者。可被沙汰之旨令申之間。如元所被返付料所於寺家也。可存其旨之由。可令下知東寺給之旨。被仰下候也。恐々謹言。
應永三
六月六日　萬里小路 副房
金剛乘院僧正御床

當寺幷最勝光院寄撿非違使俸祿事。如元被返付下地於寺家之由。萬里小路一品奉書如此。可令披露寺僧中給。仍執達如件。
應永三
六月十一日　金剛乘院 法務俊尊
寶嚴院 別當大僧都御殿

一從青蓮院廳務泰本方出于寺家支證東西九條事。雖門跡御由緒異他之儀候。云伽藍再興時分、殊寺家修造料所之御支證令披□候之處明鏡之間。以庭入之旨可被擬御寄附之由可申沙汰之處。既無餘日之上者。可期來年候、依證文案二通幷曾祖父泰村法眼仁被宛下候一品親王尊道御書正文進置之候。然上者御裁許之段□者不可有申沙汰候。此趣御便宜御方內々可令傳語給候哉、恐惶謹言。
明應三
十二月廿七日　泰本判
東寺造營御奉了
妙觀院法印御房
表書同前　裏書　青蓮院 廳務法眼

押紙云東西九條奉行故宮御筆

東西九條大御堂田女御田事、慶松丸相共致奉行可被執進年貢候、以五分一被擬奉行得分候。今一方事者追可被仰定候。先此分可被存知也。恐々謹言、

應永二

十二月廿一日　春遍

伊與法眼御房

慈照院殿御自筆案

山城國花園田同國東西九條志摩國答志嶋等事。爲御舊領上者。可有御營領候也。恐々謹言。

文明元

九月廿一日　義政

青蓮院殿　故宮一品親王江被進之

鹿苑院殿御自筆案

妙心寺領花園田幷東西九條事。任御相傳之旨。永御知行不可有相違候也。　道義誠恐敬白。

應永

六月十日　道義

慶賀殿

一　東西九條方敵方支證案

大御堂方分

山城國東西九條事。爲御祈禱賞所被宛行也。守先例可令致沙汰給。依執達如件。

建長四年四月廿日　相摸守平朝臣在御判

陸奥守平朝臣在御判

大貳法印御殿

錦小路

山城國東西九條事。爲祈禱料所可被致沙汰候、恐々謹言。

觀應二年六月十八日　惠源御判

日野僧正御坊

山城國東西九條事。一旦雖被付給人。如元

所返付也。可被令知行候。恐々謹言。
文和三年三月廿二日　左中將御判
日野僧正御殿

山城國東西九條事。任御教書之旨。可被沙汰付日野僧正坊代之狀。仍仰執達如件。
文和三年三月廿二日　左京大夫判
土岐大膳大夫殿

山城國東西九條事。任去三月廿二日御教書幷御施行之旨。沙汰付日野僧正坊雜掌候畢。以此旨可有御披露。恐惶謹言。
文和三年七月四日　大膳大夫賴康判

靑蓮院門跡支證案
山城國東西九條事。任御相傳。可有御管領候。道義誠恐敬白。
十二月九日　道義
慶賀殿

山城國東西九條事。早任去九日御書。可被沙汰付十樂院雜掌之由。所被仰下也。仍執達如件。
應永三年十二月十四日　沙彌判
結城越後入道殿

山城國東西九條事。任去十四日御施行之旨可沙汰付十樂院雜掌之狀如件。
應永三年十二月十八日　沙彌判
小泉越前守殿

小泉代官田村打渡狀
山城國紀伊郡內東西九條事。十八日任施行之旨。十樂院雜掌打渡申狀如件。
應永三年十二月十九日　貞盛判

東西九條女御田事伺申候之處。可有御直務由被仰下候。此旨可令洩披露給候。恐〻謹言。
應永廿五
十二月二日　　　　常忩
三位僧都御坊

造營諸料所文書符案

於當帖所書寫者手文櫃之內案文在分也。猶於文庫撰尋之。書寫挍合等可有其沙汰者也。

于時奉行　　　宗承

追而可有淸書。

續群書類從卷第七百七十八

釋家部六十三

醍醐寺要書

定額寺符并綱牒
被置大工　宣旨
被置十僧　宣旨
佛供燈油　宣旨
佛供料官符
佛器有無問　宣旨
令行造作事　宣旨
可收加佛供米　宣旨
造作　宣旨

被宛十僧供米官符
被置年分度者二人官符并綱牒
貞信公封戸寄文并可收加封文
山陵被付御寺　宣旨
被定置御陵四角事
加年分度者一人官符并綱牒
中宮職被寄御封令旨
宛三昧堂燈油官牒
宛三昧堂料稻官牒
三昧堂年料雜物定文
年分巡給定文

朱雀院封戸御寄文
湯屋釜送文并請取文
年分度者寵上寺官牒并綱牒
安置御持佛可奉供香花事
三昧堂年料米無閏月年事
補任諸國講讀師官牒并綱牒
東院爲御願寺定置供僧綱牒
同院置三僧官牒
清凉堂補三僧官牒
御寺佛注文
大垣注文

太政官符治部省
應以醍醐寺定額寺事
在山城國宇治郡笠取山醍醐事
右少僧都法眼和尚位觀賢奏狀偁。件寺故師僧正法印大和尚位聖寶所建立也。先師昔振飛錫遍遊名山。翠嵐吹衣何巖不踏。白雲拂首何岫不探。徒然則側遁世長往之蹤。未應令法久住之地。適以貞觀末攀昇此峰。欣然如歸故鄕。嘿爾思建精舍。採樹下草結成菴居。拂石上苔安置尊像。地勢相應雖堤(悅カ)佛力之多。靈天時未來。還歎我功之晚熟。既而至于延喜七年僧正奉　勅。初於此寺奉行御願造佛像事。同九年秋閣(閇カ)浮緣盡寂滅樂催。鵠色爲之變林。鷄足忽以同石。其後亦依
御願造作佛堂。便勅觀賢得預其事。方今新堂雙宇揭焉煙(雲イ)峰之巓。尊容連光炳然寶殿之內。則知此寺興隆待明時而開運。先師念願積多年以畢功。伏望以件道場爲定額寺。永修御願護持國家。但任寺司者拔僧正門徒之中堪職者。將以擧用更不爲僧綱及講讀師所擡。其門徒爲僧綱者更非制限。然則不出一門之中可傳萬代

之外者。大納言三位兼行左近衞大將藤原朝臣忠平宣。奉　勅依請者。省宜承知依宣行之。符到奉行。

延喜十三年十月廿五日

僧綱牒醍醐寺司

應以彼寺爲定額寺事

在山城國宇治郡笠取山醍醐峰

牒。玄蕃寮牒偁。治部省符偁。被太政官延喜十三年十月廿五日符偁。少僧都法眼和尚位觀賢奏狀偁。件寺故師僧正法印大和尚位聖寶所建立也。先師昔振飛錫遍遊名山。翠嵐吹衣何巖不踏。白雲拂首何岫不探。徒然則删遁世長往之蹤。未應令法久住之地。適以貞觀末攀昇此峰　欣然如歸故鄕。嘿爾思建精舍。採樹下草結成菴居。拂石上苔安置尊像。地勢相應雖悅佛力之多。靈天時未來。還歎我功之晩熟。旣而至于延喜七年僧正奉　勅。初於此寺奉行御願造佛像事。同九年秋閻浮緣盡寂滅樂催。鵠色爲之變林。鷄足忽以閇石。其後亦依　御願造作佛堂。便勅觀賢得預其事。方今新堂雙宇揭焉雲峰之巓。尊容連光炳然寶殿之內。則知此寺興隆待明時而開運。先師念願積多年以畢功。伏望以件道場爲定額寺。永修御願護持國家。但任寺司者拔僧正門徒之中堪職者。將以擧用更不爲僧綱及講讀師所搖。其門徒爲僧綱者更非制限。然則不出一門之中可傳萬代之外者。大納言正三位兼行左近衞大將藤原朝臣忠平宣。奉　勅依請者。省宜承知依宣行之者。寮宜承知依件行之者。僧綱寮狀依例行定者。寺宜承知依件行之。故牒。

延喜十四年正月廿一日從儀師　三勝

少僧都　　大威儀師

少僧都　　大威儀師

律師　　威儀師雲秀

權律師　威儀師
權律師　威儀師
權律師　威儀師
權律師　權威儀師慶進
權律師　禪安　威儀師　在列
律師　威儀師
律師　威儀師
權律師

被別當左近衞權中將藤原朝臣仰云。醍醐寺下宿院造作工矢田部良基。如寺家申請。永爲彼所大工。但成功之後計量其程。預一分之官者。

延喜十九年四月五日　藏人野中在判奉

奉行權大僧都觀賢

太政官牒醍醐寺內給

應置住僧幷三綱事十禪師云々

權大僧都法眼和尚位觀賢

權律師法橋上人位延敞昇座主
傳燈大法師位延性同年六十臈四十二　東大寺
傳燈大法師位眞願年六十臈三十　東大寺
傳燈大法師位神鏡年五十四臈三十　東大寺
傳燈大法師位仁皎年四十七臈廿七　昇座主東大寺
傳燈大法師位元方年卌七臈十八　東大寺

已上定住僧

傳燈大法師位觀嘉年五十五臈卌二　東大寺定上座
傳燈滿位僧靈治年五十臈廿三　東大寺定寺主
後補定額僧
傳燈住位僧喜逢年卌八臈十九　東大寺定都維那

右權大僧都法眼和尚位觀賢狀偁。謹撿代々御願寺例供僧及所司等。皆以官符補任其迹明存。今件伽藍爲當代御願寺之後未有定行住僧及所司。誰以辨行雜務。望請。十僧之中以一僧任座主。以三僧爲三綱。以六僧置定額僧。永以爲例。但件座主三綱及住僧等每有其闕。選定故僧正法印大和尚位聖寶門徒僧中堪其職者。

申宮補入。他僧門徒不可相雜。觀賢苟爲門徒之長。何以不舉請者。右大臣忠平宣。奉　勅依請者。寺宜承知依宣行之。

延喜十九年九月十七日

左弁官下　醍醐寺

永宛佛供燈油事

大和國燈分油每日捌合

五大堂二合　藥師堂三合

釋迦堂三合

近江國佛供料白米每日壹斗五鉢料

五大堂二升　藥師堂四升

釋迦堂四升二升聖僧料

右太政官今日下兩國偁。件寺當代御願也。而佛供燈油未有宛備。左大臣宣。奉　勅。宜以彼國正稅永令舂宛之者。國宜承知依宣行之。仍須每月計日在前運納。但米加精代物實始從來七月十三日宛之者。寺宜承知依件供之。

延長七年五月廿六日　大史出雲宿禰在判

右イ左少弁源朝臣公忠

太政官符近江國司

應永宛醍醐寺佛供料白米每日壹斗事

五大堂二升　藥師堂四升

釋迦堂四升二升聖僧料

右寺當代　御願也。而佛供料未有宛備。左大臣宣。奉　勅。宜以彼國正稅永令舂宛之者。國宜承知依宣行之。仍須相加精代。每月計日在前運送。不得闕怠。但米實始從來七月十三日宛之。符到奉行。

從五位下守右少弁源朝臣公忠　六ィ左大史正六位出雲宿禰永實

延長七年五月廿二日

被藏人右少弁源朝臣公忠仰偁。醍醐寺上下兩

御堂佛器有無由。宜令勘申者。
延長七年六月九日　藏人幡部在判奉
別當右少弁源朝臣公忠仰云。以散位藤原有相。
宜令行醍醐寺造作事者。
延長七年六月廿四日　預散位藤原眞茂奉
被別當右少弁源朝臣公忠仰偁。依官符。宜從
近江國進於醍醐寺佛供料白米可收加升別二合
精代之由。宜仰下於彼寺者。
延長七年八月廿五日　朱雀院藏人幡部在判奉
右大史物部大興仰云。民部卿藤原朝臣清貫宣。
奉　勅。宜令少允小野淸茂行造醍醐寺者。
延長八年二月六日　少屬壹志安貞奉
太政官符近江國司
應永宛醍醐寺定額僧僧供料米事

定額僧拾口料白米毎日肆斗陸升口別四升六合
座主一口
三綱三口
住僧六口
右大納言正三位兼行右近衞大將陸奥出羽按察
使藤原朝臣仲平宣。奉　勅。件料米宜以彼國
正稅永令舂宛之者。國宜承知依宣行之。仍須
毎月計日在前運送之。其精代舂功運賃依例宛
之。不得闕怠。符到奉行。
從四位上行勘解由長官兼右中弁參河權守紀朝
臣淑光
從五位下大史兼紀伊介錦部宿禰春陰
承平元年五月七日
太政官符治部省
應置醍醐寺年分度者二人事
三論宗一人

可習學法花經一部　最勝王經一部
仁王經一部
眞言宗一人
可習學孔雀經一部　尊勝眞言一卷
三十七尊禮懺一卷
右彼寺座主十禪師傳燈大法師位貞宗奏狀偁。法鏡圓明照三世而澄影。玄門方廣通八正而導迷。故挹其流者罕測淺深。向其路者難識遠近。元得而稱其唯正覺歟。先帝雖居萬乘之尊深信三車之喩。東山之脚建一仁祠不改名號。於舊峰遂定醍醐於新額。貞宗猥蒙　勅命勾當寺家。爰堂舍既成僧徒亦住。坐禪之輩觀月輪於山窓。讀誦之僧送日車於松逕。方今堯雲難隱。舜燭僉明若忘紹隆。於此時恐悔退轉於後世。望請天裁。被准代々御願例。置年分度者二人每年試練。當於先帝登遐之日授沙彌戒得度之緣。登壇受戒之後住於伽藍。勸各本業先奉飾本朝聖靈。兼奉護今上寶祚。然則千□步下寶蓮之花早開。九重宮中金鏡之光長朗者。大納言正三位兼行右近衞大將陸奥出羽按察使藤原朝臣仲平宣。奉　勅依請者。省宜承知依宣行之。符到奉行。

承平元年六月三日

僧綱牒醍醐寺司
應置年分度者二人事
三論宗一人　眞言宗一人
牒。玄蕃寮牒偁。治部省符偁。被太政官今年六月三日符偁。彼寺座主十禪師傳燈大法師位貞宗奏狀偁。云々依件行之者。僧綱寮狀者。牒送如件。寺宜承知依件行之。故牒。

承平元年七月廿一日　從儀師峰住
少僧都　權威儀師在判
權律師　威儀師

權律師會理　威儀師
律師延喜　威儀師
權律師　威儀師
律師　威儀師永有
權律師

奉施入封戸四十五烟貞信公封戸寄文
信濃廿戸　讚岐廿五戸
右去冬　天慈猥降爵昇一品。閑思新寵之過分。追知先朝之餘恩。爰雖抑心懷之暗催。敬拜陵園而展度。昔陪蓬萊之宮霜載列陛。今望松栢之色綠蕪滿墻。淚之亂落不覺濕襟。御願道場號醍醐寺。近在山陵之側。未畢土木之功。仍割新加之戸邑。添中志於堂搆。塵露雖微山海豈厭。願以松筠之誠。聊增蘭若之餝。敬白。
承平三年十月三日
從一位行左大臣藤原朝臣忠平

公文所
勘申可收御加封料物事
合四十五烟
廿烟。信濃國料物。
調庸布八十段。中男作物紅花大二斤四十兩。
租穀八十石。
廿五烟。讚岐國。
調庸廿五疋。庸米卅石。
中男作物油一斗七升五合。仕丁一人。
功錢二貫百廿四文。養米五石三斗七升四合。
租穀佰石。
右勘申如件。
承平三年十月三日左史生讚岐依智秦良範
預散位吉田春宗

右大弁紀朝臣淑光傳宣。中納言藤原朝臣扶幹
宣。奉　勅後山階新陵陵戸五烟。傜丁二十五
人。暫停諸陵寮領。宜寄醍醐寺令守御陵者。
　承平四年七月十三日　　左大史坂上在判奉
彼御陵八十町者。東西八丁南北十丁定置。淑光日記文。
　四角　巽足形東里卅六坪。坤同西里卅五坪。
　　艮棒予西里十三坪。乾大藪里十四坪。
御在所者。上小野里十六坪用之。醍醐寺勸修
寺願興寺。此之三箇寺中所安治有其故事也。
　延長八年十月十一日辛丑於山陵著之。
太政官符治部省
　應加置醍醐寺年分度者一人事
　　金剛界業
　可習學守護國界主陀羅尼經一部
　　菩提心論一卷　大隨求陀羅尼經一部
右彼寺座主權律師法橋上人位貞崇奏狀偁。此
伽藍建立之後。寶曆初開之日。去承平元年被
給年分度者二人。自後隨年試度。星霜四換。夫
四生幾生六趣多趣。身口意之塵易迷。欲色無
三界難出。非自普浴何期超昇。雖思先朝昭倫
之跡。猶少法界利益之功。望請　天裁。依准
仁和寺例。被加給件一人。然則菩提添種功德
增華。比之三業分之三界。廣通汲引之路。各
開出離之門。凡厥試度之法薫修之趣具於前奏
者。中納言從三位藤原朝臣扶幹宣。奉　勅依
請者。省宜承知依宣行之。符到奉行。
　承平四年九月廿一日
僧綱牒醍醐寺
　應加置年分度者一人事
　　金剛界業川先

牒。玄蕃寮今月廿五日牒今日到來偁。治部省今月五日符偁。被太政官去九月廿一日符偁。彼寺如先者。牒送如件者。寺宜承知依件行之。故牒。

承平四年十月廿九日　從儀師

大僧都　權威儀師

少僧都　威儀師

以下律師三人　以下五人

權四人

中宮職

施入御封伍拾戸事

上野國廿五戸　伊豫國廿五戸

右件御封依　令旨施入醍醐寺如件。

承平六年八月十日　大屬壹志連保

中納言兼民部卿大夫朝臣在判　大進上毛野朝臣在判

亮藤原朝臣　少進多治眞人

右衛門權佐權亮備前權介小野朝臣在判　少進源在判

少屬伊香惟敎　少屬川□在判

太政官牒醍醐寺

永宛法華三昧堂燈分油每日參合事

右太政官今日下大和國符偁。從三位守大納言兼右近衛大將行陸奥出羽按察使藤原朝臣實頼宣。奉　勅件燈分油。宜仰彼國永令交易宛其料用正税者。國宜承知依宣行之。仍須每月計日在前運送。但油實始自來八月十五日宛之者。寺宜承知牒到准狀。故牒。

天慶五年七月廿日

從五位下行左大史兼丹波權介尾張宿禰言鑒牒

從四位下守右大弁兼行内藏頭源朝臣

太政官牒醍醐寺

永宛法華三昧堂料稻壹萬束事

右太政官今月下近江國符偁。從三位守大納言兼右近衛大將行陸奥出羽按察使藤原朝臣實頼宣。奉　勅。件稻宜仰彼國以正税宛本頴。始自今年加擧每年利稻春備其未差幹畢。綱丁令運送彼寺者。國宜承知依宣行之。其春功運賃用件稻內者。寺宜承知牒到准狀。故牒。

天慶五年七月廿日

從五位下行左大史兼丹波權介尾張宿禰言鑒牒

從四位下守右大弁兼行內藏頭源朝臣

定可始自今月十五日醍醐寺御願法華三昧堂年料雜物事

一燈分油事。依今年七月廿日官符。大和國以正税永可交易進。

日別參合。二合晝夜各一合。一合夜讀經料。

一米佰貳給伍斛。依今年七月廿日官符。近江國各年以稻萬束利稻三千束。除春功運賃可納寺家之定。

八十八石三升二合。佛供雜用料。但佛僧供并薪直。隨□□皆可減其數。

八石六斗四升。佛供料。月別七斗二升。日別二升四合。

九斗六升。四季懺初後并八箇度佛供料。一度一斗二升。

六十四石八斗。六僧供料。人別十石八斗。日別三升。

十石八斗。同僧四季懺加供料。季別二石五斗二升。

二石八斗八升。十二箇月薪直。日別八合。

六斗七升二合。廿八箇度湯沸夫料。一度三人。口別八合。

十三石五斗二升。雜用錢六貫七百六十文代。但燈心土器并雜香炭直隨小月可減其數升別五文。

七斗二升。燈心土器直三百六十文代。月別卅文。

二石一斗六升。雜香三石六斗。直錢一貫八十文代。升別三文。月別三斗。晝夜一升。

六斗四升。四季懺初後并八箇度佛供菓子直三百廿文代。一度卅文。

二石八斗。廿八箇度湯沸薪直一貫四百文

代。
廿四度布薩。同二度。　四度懺初。
七石二斗。炭千二百籠直三貫六百文代。
正二十一十二幷五箇月百五十日料。
籠別三文。
三百籠堂料。日別二籠。　九百籠六僧料。口別百五十籠。日
別一籠。
遺貳拾參石肆斗肆升捌合。有閏月者以此内可宛之。其外先任申請可用之。
一六僧夏冬衣服絹拾貳疋綿陸拾屯事
夏料絹六疋。口別一疋。　冬料絹六疋。綿六十屯。
口別絹一疋。綿十屯。
件衣服自内藏寮永可宛行之狀　宣旨。今
日下彼寮畢。
右年料雜物可宛用之狀。所定如件。
天慶五年八月十四日
右大史正六位上大窪宿禰在判
別當從四位下行左中弁小野朝臣在判

相定年分巡給次第事
右先年定文云。年分巡給次第。不論所司衆。
依補入官符。次第可宛行者。今案事情。若新
入之人繼踵入者。舊入之輩無期可成。仍至新
入待得彼本人可當之年爲可成之。次於舊入第
待四五年爲巡給之期。假令得證師請之後。年
分課試以前。若有死去之輩者。不改正免請可
宛行五十人矣。人非金石。此憂難免。然則若
當如此之闕補入者。待後年巡將以可成立。爲
恒例不可違失。但當年之分。依往年定文宛行
先畢。
天慶八年三月十一日
所司
座主大法師壹定　都維那大法師長成
上座權威儀師淸朗　寺主大法師定均
定額

大法師貞文　大法師仁皎　大法師靈治
大法師在判　大法師闕　大法師定助

朱雀院
施入封戸五十烟。廿五烟甲斐國。廿五烟播磨國。
奉　仰云。件封戸施入醍醐寺。此道場者。延長聖皇所建創也。灌藂盡除。百草無遺於其際。地勢平坦。三寶具足於其中。自彼龍駕不歸。斑竹成變。依山陵之接近。知佛陀之逢迎。香煙逐風。不隔芬芳之氣。華鐘報曉。先通寥亮之聲。斯蓋感動谷空相應月滿者也。昔在九重之宮城。爲增十號之威德。新建法華三昧堂於寺中。作報恩資薰修有勤。利益無極。今避寶位。偏卜幽居。萬乘之鴻名。早遂辭讓二千戸之封邑。更驚優恩。仍聊割第立敢獻蓮臺。唯願應器料分越之累。不出白雲之扉。燃燈添圓融之光。廣照金繩之地者。
天慶九年十二月十一日主典代近江少目菅野
別當大納言兼右近衞大將陸奧出羽按察使藤原朝臣師輔判官代修理亮藤原朝臣在判
參議兼備前守源朝臣在判　式部丞藤原朝臣佐忠
近江守藤原朝臣　少內記藤原朝臣國重
前近江守源朝臣　主典代內膳典膳八木在判
右近衞少將兼近江權介藤原朝臣敦敏
或古記云。此封戸施入狀云。作者式部大輔維時。

釜壹口納四斛。依　宣旨送遣。領納之可宛御寺湯屋料者。
天曆元年六月廿日
判官代肥後權守藤原佐忠奉
醍醐寺
件釜同日請取畢。但尻所々漏之。

座主大法師定助　　都維那大法師長成
上座權威儀師　　寺主大法師

太政官牒醍醐寺
年分度者試度後參箇年間籠上寺令修御願事
右太政官今日下治部省符偁。得彼寺去閏七月五日牒偁。此伽藍上下之名雖異。建立之趣惟同。而上寺巖險谷深。狻猨々之岸難向。下寺地平隣近。牛鳴之聲可聞耳。茲住持之輩偏尋便宜。只寄身於蘭若。難留次於雲峰。若不設堤防於今日。恐難守香火於後時。謹訪安祥寺例。上下有寺實一也。年分度者試度之後便籠寺家。七年之際不聽出山。望請　天裁。因准彼例。件寺年分度者。試度之後三箇年間。令住上寺以修御願。然則薜蘿連襟浮觀念於嶺月。鐘磬混響傳讀誦於山嵐。佛法壽命依其彌長。國家清平爲之更久者。左大臣宣。奉　勅依請者。省宜承知依宣行之者。寺宜承知牒到准狀。故牒。

天曆元年八月九日
正六位上行左少史御宿禰准忠牒
從四位上行左中弁大江朝臣

僧綱牒醍醐寺司
應年分度者試度後三箇年間籠上寺令修御願事
牒。玄蕃寮今月十日牒偁。治部省去年八月十五日符偁。被太政官今年八月九日符偁。得彼寺去閏七月五日牒偁。如先。　寮宜承知依件行之者。牒送如件。寺宜承知依件行之。故牒。

天曆二年正月十六日從儀師
大僧都　　威儀師
權少僧都　　威儀師
少僧都　　威儀師

律師　　　　權威儀師
權律師　　　威儀師
律師　　　　權威儀師
權律師
權律師

奉　仰云。先帝御持佛。以先年奉安置醍醐寺畢。預寺主大法師長成。每月六節幷十八日宜令奉供香花者。

天曆二年三月廿日　　　座主大法師定助奉

奉　仰云。近江國蓮進三昧堂年料米百廿石之內。無閏月年所剩廿三石四斗餘。永宛用三昧堂幷僧房修理及鋪設雜具等料者也。悉之不宣。謹狀。

天曆二年三月廿六日　　肥後權守藤原佐忠

醍醐寺座主

太政官牒醍醐寺

以當寺久住有勞眞言修學僧補任年中臨時第貳所闕諸國講讀師一人事

右太政官今日下治部省符偁。得彼寺去三月廿七日解偁。件寺延長皇帝所建立也。謹撿諸寺例。依竪義階業之勞。有次第出身之便。而件寺修學之徒衣鉢之貯難繼。役仕之輩立木之營匪懈。方今諸國講讀師年中所闕自有其數。最初之闕。依仁和元年五月廿三日格。爲元慶寺分任來年尙。望請因准件例。臨時年闕一人之替。撰寺家久住有勞僧受大法尊法之者。依彼元慶寺幷東寺例。將以言上補任。然則一慰勤勞僧侶之沈憂。一知本願聖靈之餘慶者。右大臣（師輔）宣。奉　勅依請者。省宜承知依宣行之者。寺宜承知牒到准狀。故牒。

天曆三年十二月七日

外從五位下行左大史海宿禰業垣牒
從四位下行右中弁兼內藏頭藤原朝臣
同四年二月十五日到來卽日白堂

僧綱牒醍醐寺司
應以久住有勞眞言修學僧補任年中臨時第二
所闕講讀師一人事
牒。玄蕃寮今月一日牒偁。治部省去年十二月廿八日符偁。被太政官今年十二月七日符偁。得醍醐寺去七月解偁。件寺。如先。省宜承知依件行之。綱所承知依例行之者。所仰如件。寺宜承知依件行之。故牒。
天曆四年三月十七日　從儀師
大僧都　威儀師四人
少僧都　權威儀師
少僧都　威儀師以下三人
權少僧都三人
律師
權律師
律師
律師
權律師四人

僧綱牒醍醐寺
應以東院爲御願寺定置供僧參人事
牒。玄蕃寮去七月三日牒偁。治部省今年六月廿九日符偁。被太政官今年正月廿三日符偁。將中宮職去年十二月廿二日解偁。奉令旨得醍醐寺十禪師傳燈大法師位慶助辭狀偁。此寺東院者。是故律師法橋上人位定助去天慶年中奉爲延喜聖主增法樂所建立也。巖石新削土木初成。朱雀院法皇慕先王之昔恩。運冲襟於本寺。廼勅定助造立御室。禪窓忽開於洞戶。仙軒將廻於山門。而玉體不豫。珠簾無褰。龍駕終登。

□湖之雲烏瑟永沈。金沙之浪卽卜件院便處。奉置山陵於堂邊。檐砌交影松柏通心。厥後定助承院司之命。冶平昔厨膳御器。鑄造西方彌陀尊像。卽奉安此院。定置修僧。晝則轉讀法花大乘。夜亦修念彌陀寶號。専奉爲法皇聖靈也。定助沒後。修念僧等禪悅之霞乏味。苦住之雲少緣。上歎御願之漸空。下悲師迹之欲絕。恐世已像末人多變通彌送皇風。誰以搆堂宇者。昔在襁褓之齡不知由緣。今見啓狀之文。尤可思念。抑椒房之資。采邑多貢。以供佛陀。有何所乏以施僧侶。猶非不豐。然而此只當時之事也。何爲永代之儲乎。早給奏請廣作佛事者。望請官裁。以此院計定額之烈。以三口爲修僧之數。若修僧有闕。院司定額補申請本寺。將經言上令補其闕者。右大臣師尹宣。奉　勅依請。省宜承知依宣行之者。寮宜承知依例行之。牒送如件者。所仰如件。寺宜承知依件行之。

故牒。

安和二年八月十七日從儀師在判

僧正寬空	大威儀師在判
大僧都	威儀師
少僧都	權威儀師
權少僧都	威儀師
少僧都	權威儀師
權少僧都五人	威儀師三人
律師	
律師	
權律師	
律師	
權律師五人	

奉行

件綱牒正文彼院稱爲永代公驗之由請申。仍寫案文留寺家之。

座主權大僧都觀理　都維那師
上座大法師定基
寺主大法師明濟
太政官牒醍醐寺
應置東院參僧事
傳燈大法師位長成年四十七
臈四
眞言宗東大寺
傳燈大法師位禪徵年五十九
臈四十二
眞言宗東大寺
傳燈大法師位長賢年四十一
臈十八
眞言宗東大寺
右得彼寺去安和二年八月廿八日解偁。太政官今年正月廿三日官符偁。得中宮職解偁。件院三僧依院解本寺可申補者。依請者。得彼院解偁。件院故權少僧都法眼和尙位延□創卜此地建立小堂。卒去之後。故律師法橋上人位定助次建佛堂。是皆奉爲本願聖靈成等正覺也。前朱雀院太上法皇慕先王之昔恩。運冲襟於本寺。法皇崩後卽卜件院便處。奉置山陵於堂邊。今爲御願寺可被置ㇾ僧。然不出兩僧綱之門徒、將爲數萬代之院事。望請本寺裁言上於公家。被定件三僧者、謹撿案內。院解盡理。仍言上如件者。從二位行大納言兼皇太子傅侍從源朝臣兼明宣。依請者。寺宜承知依宣行之。牒到准狀。故牒。
天祿二年二月十九日　右大史正六位上秦宿禰在判
左少弁正五位下兼行東宮學士文章博士越前介菅原朝臣
奉行。但正文者依爲公驗留院。案文者署官留寺。
座主權大僧都觀理　都維那
太政官牒醍醐寺
應補任淸凉堂三僧事
傳燈大法師位春照年卅
臈廿二
三論宗東大寺
傳燈大法師位法源年卌一
臈十五
眞言宗東大寺

傳燈大法師位念具（年卅八 臈十四）　三論宗東大寺

右得彼寺今月十七日解偁。謹撿案內。寺家清凉殿御堂料。敍子內親王申置年分三人。是則奉爲本願聖靈成等正覺兼鎭護國家之故也。望蒙　天裁。給官符於專寺。以件等僧永爲供僧令勤仕御願。將誓護國家者。右大臣宣。奉勅依請者。寺宜承知依宣行之。牒到准狀、牒。

永祚二年十二月廿七日

正五位下行左大史多米宿禰國平牒

從五位上守右少弁源朝臣

釋迦堂一宇。檜皮葺五間四面。庇戶八具。

安置釋迦佛一體。結跏趺坐。長五尺六寸。頭佛師僧典惠。

文殊師利一體。長四尺五寸。座下師子形五頭。僧時仁。

彌勒菩薩一體。長四尺五寸。沙彌蓮輿。

阿彌陀佛一體。居高三尺一寸。

觀世音菩薩一體。長四尺二寸。

得大勢菩薩一體。長四尺二寸。

已上金色在各天蓋。

四大天王像四體。長各五尺六寸五分。已上綵色。　賓頭盧一體。居長二尺八寸。

大垣。依天慶五年實錄帳記云。

東面五十一丈二尺。

南面。自南大門東行廿四丈三尺。自南大門西行四十二丈四尺。

西面。自西大門南行廿九丈八尺。自西大門北行廿九丈八尺。

北面。自西東行五十五丈。

右之一卷者。醍醐寺之舊記也。然誤字多而難讀。依茲飯田民部卿加校合候樣被賴。荒々遂校合遣。未得考之處追而可勘。

癸酉年十一月　速水房書

醍醐寺初度具書 本末事

太政官符眞言宗僧五十人

右被右大臣宣偁。奉　勅件宗僧等。自今以後令住東寺。其宗學者。一依大毗盧遮那金剛頂等二百餘卷經。蘇悉地蘇婆呼根本部等一百七十三卷律。金剛頂發菩提心釋摩訶衍等十一卷論等。(經論目錄在別。)若僧有闕者。以受學一尊法有次第功業僧補之。若無僧者。令傳法阿闍梨臨時度補之。道是密教。莫令他宗僧雜住者。省宜承知依宣行之。(十一イ)立爲恒例。符到奉行。

弘仁十四年十月十日

太政官符治部省

應度眞言宗年分僧三人事

一金剛頂瑜伽經業一人。

應學金剛頂瑜伽經所說諸尊法之中一尊儀軌。及龍猛菩薩所造發菩提心論一卷。金剛頂十八會指歸一卷。可兼暗誦梵字大隨求陀羅尼。又可習四種曼荼羅義。

一大毗盧遮那佛經業一人。

應學大毗盧遮那經所說諸尊法之中一尊儀軌。及大毗盧遮那經住心品幷疏五卷。兼可暗誦梵字大佛頂陀羅尼。又可習卽身成佛義。

右沙門大僧都傳燈大法師位空海奏曰。此二部經[王]名祕密眞言藏。金剛頂經梵本有十萬偈。大唐所翻一百餘卷有十八會。一一會各說卅七尊乃至百八尊四種曼荼羅四印等。超過諸地頓入金剛祕[密]藏。不經三劫速證大日尊位。毗盧遮那經有亦十萬偈。此間所譯四十餘卷。說大悲胎藏曼荼羅[王]爲主。三部曼荼羅其數過塵沙。四種曼荼[羅]等同上。已上兩經竝是大毗盧遮那如來。與自內眷屬諸佛菩薩金剛天等。

自受法樂故所演說。從金剛薩埵親授大日如來付屬。師々相傳七葉于今矣。滅四重五逆。消謗〔方〕等一闡提。頓證涅槃忽登法身。此二藏秘要矣。是秘密藏所說。三十七尊。百八尊。及大悲胎藏曼荼羅王。三部四智印等者。非阿闍梨位人不得通學。故各令學一尊儀軌兼所屬之經論義等。

一聲明業一人。

應唱誦梵字悉曇章一部二卷。兼可讀大孔雀明王經一部三卷。又可習聲字實相義。

右同前奏曰。佛法所說不過五明〔言五明〕者。一聲明。二內明。三因明。四醫方明。五工業明。言聲明者。四明之本體。三藏之根原。何〔以〕故。一切教法皆待文字而宣說。若離文字無由起教。所謂文字且有六〔塵〕境界。並皆教體故。雖然不明也（一義二文イ）此界教法色聲爲本故。論云。契經體有二文一義。〔文〕是所依。如大地持草木君臣攝人民。義是能依。如草木生大地人民憑國主（王イ）。所謂文字者。梵書悉曇是也。從阿字至哥字四十九字爲本母。此是字母各々有十二轉字。初迦十二者。〔迦上迦平〕等是也。如是等字〔共〕數及二萬。此是文字所以詮內外一切教說顯秘一切法。傳眞言者。非此不能。故三業之人同令習梵字。

以前同〔前〕奏曰、空海聞。如來出〔世〕爲利衆生。利〔生〕之要說法爲本。法有五種藏。一修多羅藏。二毗那耶藏。三阿毗達磨藏。四鉢羅孃藏。翻智惠。五[梵字]藏（曼荼羅イ）。翻云眞言。如是五藏。譬如牛五味。乳。酪。生蘇。熟蘇。醍醐。如次配也（之イ）。〔隨〕衆生機〔緣〕分爲五味。四味之法不能消極重罪。眞言醍醐能除一切重障。早證法身安樂。如是等五味之教中。四味之教。皆是先代聖帝賢臣建立十二大寺。度年分十二人。廣入田園利稻。宛講說〔經〕論料。各令分

業習學。是故從昔迄今。人法鬱興。師資不絕。然今醍醐一宗。人法新起。流傳年淺。獨濫(十一イ)天恩。後學無遷。謹案太政官去弘仁十四年十月十日符偁。右大臣宣。奉　勅、眞言宗僧五十人。自今以後令住東寺。其宗學者。一依大毘盧遮那金剛頂等二百餘卷經。蘇悉蘇婆呼根本部等百七十餘卷律。金剛頂菩提心摩訶衍等十一卷論。若僧有闕者。以受學一尊法有次第(イナシ)功業僧補之。若無僧者。令傳法阿闍梨臨時之度補之。道是密教。莫他宗僧雜住者。雖有如是恩勅。而未蒙年分。伏乞准彼七宗例。蒙度年分者。然則眞言秘(藏與イ)密寺兩曜奪無明之暗夜。曼荼羅諸尊將三才開正覺之遺眼。扇皇風於襄俗。變民俗於鬱單[者]。從　位行大納言兼皇太子傅藤原朝臣三守宣。奉　勅。宜准三密法門年三人度之者。其餘依請者。省宜承知依件[行之]。立爲恒例。符到奉行。

左大史外從五位下遣唐准判官

左中弁從四位下笠朝(二イ)臣

承和二年正月廿三日

太政官符治部省

應置醍醐寺年分度者二人事

三論宗一人

可習學法花經一部　最勝王經一部

仁王經一部

眞言宗一人

可習學孔雀經一部　尊勝眞言一卷

三十七尊禮懺一卷

右彼寺座主十禪師傳燈大法師位貞崇奏狀偁。法鏡圓明照三世而燈影。玄門方廣通八正而道迷。故挹其流者罕測淺深。向其跡者難識遠近。無得而稱其唯正覺歟。先帝雖居萬乘之尊。深信三車之喩。東山之脚建一仁祠。不改名於舊

峰。遂定醍醐於新額。貞崇猥蒙　勅命勾當寺務。爰堂舍既成僧徒亦住。坐禪之輩觀月輪於山窓。讀誦之僧送白車於松逕。方今堯雲雖隱。舜日燭益明。君忘紹隆於此時。恐悔退轉於後世。望請　天裁。被准代々御願例。置年分度者二人。每年試練。當於　先帝登遐之日授沙彌戒。得度緣登壇受戒之後。住於伽藍勤各本業。先奉餝本願聖靈兼奉護　今上寶祚。然則千福步下。寶蓮之花早開。九重宮中金鏡之光長□者。大納言正三位兼行右近衞大將陸奥出羽按察使藤原朝臣仲平宣。奉　勅依請者。省宜承知依宣行之。符到奉行。

承平元年六月三日

太政官符治部省

應加置醍醐寺年分度者一人事

金剛戒業

可習學守護國界主陀羅尼經一部

菩提心論一卷　大隨求陀羅尼經一部

右彼寺座主權律師法橋上人位貞崇奏狀偁。此伽藍建立之已後。寶曆初開之日。去承平元年被給年分度者二人。自後隨年試度星霜四換。夫四生幾生六趣多趣。身口意之塵易迷。欲色無三界難出。非自普浴何期超昇。雖思先朝昭倫之跡。猶少法界利益之功。望請　天裁。准仁和寺例。被加給件二人。然則菩提添種功德增華。比之三業分之三界。廣通汲引之路。各開出離之門。凡厥試度之法薰修之超具於前奏者。中納言從三位藤原朝臣扶幹宣。奉　勅依請者。省宜承知依宣行之。符到奉行。

承平四年九月廿一日

太政官符

應試眞言宗年分度者學業幷定得度日處事

右大僧都傳燈大法師位空海表偁。謹案太政官今年正月廿三日符偁。眞言宗年分度者。准三密法門。每年三人度之者。其眞言者。非傳法之人。不聽課試。伏請。令傳法阿闍梨遺屬相承者。與被許傳法一兩人相共不經省察。於金剛峰寺課試文義十條。准太政官去延曆廿五年正月廿六日符。通五已上者〔以爲及第〕。卽便具狀申官。依例被裁下。但受戒之後。六年令住彼寺。奉爲國家修三密法門者。從二位行大納言兼皇太子傳藤原朝臣三守宣。奉　勅依請。但以九月廿四日永爲得度之日。

承和二年八月廿日

今年四月九日於東大寺戒壇院受具足戒律時空海

師　勤操　戒牒文

元興寺
大德泰信律師　奉請爲和上

西大寺
大德勝傳律師　奉請爲尊證
東大寺
大德安禎律師　奉請爲尊證
東大寺
大德眞良律師　奉請爲尊證
東大寺
大德安曁律師　奉請爲羯磨
興福寺
大德信命律師　奉請爲尊證
東大寺
大德藥上律師　奉請爲尊證
招提寺
大德豐安律師　奉請爲教授
招提寺
大德安琳律師　奉請爲尊證
興福寺

大德靈忠律師　奉請爲尊證
西大寺
大德平福律師　奉請爲尊證
沙彌空海稽首和南　大德足下
竊以三學殊途。必會「通」於「漏盡」。五乘廣運資
戒足以「爲」先。是以「知」表無表戒務衆（イナシ）行之津
梁。願「無願」心「祈」七支之勝躅。但空海宿因多
幸得遣法門。請禁未登夙夜尅悚。今契延曆十四
年五月九日。於東大寺戒壇院受具足戒。伏願
大德慈悲。戡濟小識。謹和南疏。
延曆十五年四月九日　沙彌空海疏
興福寺
大德蓮春律師
興福寺
大德忠源律師
大德朝能律師
興福寺
大德吁義律師
招提寺
大德芳靜律師
東大寺
大德長滿律師
東大寺
大德隆暹律師
藥師寺
大德實圓律師
大安寺
大德義讃律師
元興寺
大德相觀律師
沙彌源海　稽首和南　大德足下
竊以三學殊途。必會通於漏盡。五乘廣運資戒
足以爲先。是以知表無表戒務衆行之津梁。願
「無願」心祈七支之勝躅。但源海宿因多幸得遣

法門。請禁未登夙夜尅悚。今契天仁二年十二月十日。於東大寺戒壇院受具足戒。伏願大德慈悲。截濟小識。謹和南疏。

天仁二年十二月十日　沙彌源海

和上

傳燈大法師位

戒壇堂建

傳燈大法師位

傳燈法師位

綱所

從儀師傳燈法師位靜算

從儀師傳燈法師位實嚴

威儀師傳燈法師位慶隆

玄蕃寮

治部省

來廿七日東大寺八幡宮七僧法會當寺出仕間事經奏聞候之處。本末事不及沙汰。爲　勅許之上者。賢助公性等可參向。此上猶申子細者。定有後悔歟之由可被仰含之旨其沙汰候也。可得御意候哉。恐々謹言。

嘉元四年八月十八日　春宮大進雅任

延喜御記

延長四年十二月廿八日辛亥。此日行醍醐寺新堂釋迦佛像幷四天王像開眼事。（依眉間王未造不行二菩薩開眼。）使藏人近江大掾尹輔以布百端誦經兼見其事令奏。

延長九年六月五日夕詣中務卿宮。主君語次述云。近曾醍醐上座延賀法師來陳云。此寺先帝御宇延賀奉詔歷覽諸寺體勢。擇定善者作圖上奏。即依此圖定堂宇房廊數。可採進其材木等之由被下官符於諸國已畢。延賀法師勸申五重及一重塔支度隨宜定行坂相報道答曰。謹承命旨如命被早定行尤可宜也。

承平六年三月四日中務卿君使內舍人藤原繁遠奏云。右大臣採送醍醐寺塔心柱六枚。其大臣引送。其儀諸王會可令引之。

十三日使典藥允淡常郡將人夫參佰餘人曳醍醐寺塔心柱。先是右大臣欲採送塔一重材。而造所已無採五重材。畢未採心柱。仍中務卿若遣其狀。大臣即採心柱六枝已致大津故。今日右相公及兵部卿中務卿上野上總常陸大守諸君會山科出人夫曳送之。大臣曳四柱一已先申中務君共曳也。承平八年十一月十三日右中弁源公忠朝臣來。去月廿七日蒙大相公命云々。先朝被建立醍醐寺。年分度者佛僧供。皆共具而未定。其所薰修似事未備。加以有示現。仍欲姑修法花三昧。至明春可作其堂。其間於不住座房早欲令始修。須以年分度者僧六口修其事。但尋先例。御願寺三昧料無宛公物。須施朱雀院庄兩處。以其地利宛日供衣服料。抑有可宛其料處乎。即申伊勢國曾禰庄安藝國牛田庄地子合米百石許足宛使料。

已上初度具書

醍醐座主僧正舉狀

東寺幷當寺間事。東大寺五師三綱事書相觸備寺候之處。當寺事書副具書如此候。可令申沙汰給候。恐惶謹言。

四月廿四日　僧正宣覺

謹上　前藤中納言殿

院宣別紙

東寺幷醍醐寺等事。宣覺僧正狀副事書具書如此。可爲如何樣哉之由。院御氣色所候也。仍執達如件。

五月七日　俊光

尊勝院法印御房

憲深座主拜堂記

建長三年六月七日座主宣下。先被下　院宣。
太宰帥爲經卿奉行也。
同廿一日官符到來。兼撰吉日。所被觸遣大夫史敎方許也。上座法橋
藏嚴奉行之。大湯屋之掃除鋪設以下事兼有沙
汰。午剋大使右史生大膳進菅野忠國。束帶。小
使二人弁侍藤井貞光。同久利。覽莒持紀國正等參入。兼
申宿所之間　被入無量光院御堂畢。大使妻戶內。小使等弘庇也。去
十九日忠國內々尋申緣物之裝束。頗無先例事也。仍其間事有問答。卽改衣裳。小使二人衣冠。覽莒持
自張烏帽也。可爲冠歟。參進極樂房。權上座宗淳。袍裳五帖袈裟指貫
也。先々權寺主勤仕之。而今度旁依有故障權上座勤之。出向庭上請取官符。入覽
莒蓋。上卿權中納言藤原通雅卿。左少弁藤原朝臣高雅奉行也。自東廊之東面經南面
緣上傳執行法眼覺延。椎鈍衣裳袈裟表袴。兼參佛御前。覺延取進
之。御覽之後。白布一段。尋常布也。入覽莒蓋被出
之。宗淳給之。如元於庭上返賜大使。大使給
之退出。所司勾當慶盛。專當琳舜。各着袍。引導饗

膳所。大湯屋湯壺之南障子外敷紫緣疊一帖爲
大使座。東西。殘敷東弘庇敷黃緣帖二枚爲小使
二人之座。對座。庭上櫻木之西敷舊門扉一枚。先々敷舞臺歟。其上敷布緣疊一帖爲覽莒持座。兼居儲
饗膳。大使料懸盤饗。小使料机饗。覽莒持高
坏饗。已上執行所役調進之。大使陪膳所司二人慶盛。琳舜。勤之。
小使陪膳職掌二人勤之。覽莒持陪膳法師原勤
之。從饗十五前。折敷也。菜二稗。汁一。牛原納所四前。柏
原納所六前。大野木納所五前勤之。於釜邊庭
行之。雜掌下人等直居之歟。坏酌之後引馬。御童子長瀧王丸。二藕毗沙丸。各下給也。
馬各執行沙汰。在鐙具等。覽莒持請取之。次賜祿物。大使
料綾被物一重。代錢三貫文。絹一疋。代二貫文。布三段。代二貫百
文。各七百定。小使二人料。各合衣一領。代一貫八百文。布二
段。代一貫二百文。覽莒持布二段。代一貫二百文。也。被引御馬
之以前可給祿物也。而□爲代錢先於無量光院
給之畢。近年輕物高直之間有代錢。多少之相論可無其煩。自今以後可爲見色物也。事訖使
等退出。

八月廿四日御拜堂。兼日寺中修理掃除事有其沙汰。卯剋被懸替鐘木。去三日切之。兼爲干枯也。木工幷堂童子上寺所司等相具巧工。仍三堂料米一石二斗自政所被下行之。綱者昨日廿三日。打之。白布九段內。下寺料三段。上寺料三段。圓光院料三段也。上寺圓光院分庶仕等兼日請取之。上寺三段。圓光院三段。下寺九段也。綱中子料。麻布十五段內。近代麻布無之。仍以庄家支配之麻布內。可進麻□之由催促之。而又麻直爲高々之間。中子減少。仍上寺分。減分今一段也。七段代麻下行之。下寺分。減分二段也。十一段代麻用之畢。行事公文祿。白布一段代二百文。下行之。當日事。上座法橋藏嚴奉行也。法服平袈裟也。辰剋自極樂房入御三寶院。先之御幣十三本。御膝突布三段。御布施長櫃御裝束等設之。御乘輿御共侍四五輩。狩衣。廻南大門前自西面之棟門令入給。御布施長櫃者。御出以前遣金堂西面壇上儲之。巳剋出御。□□先法師原內。下﨟三人各持御幣膝突等。前許。職掌二人。白襖冠。捧楉先行。從僧四人。貞弁。圓深。圓實。隆實。各椎鈍裳袈裟表袴。御童子二人。瀧王丸、藥王丸、持宿衣筥蓋、法師原十三人內。一人持御鼻廣。御前寺官等隨光御儲八足壇上、不可然歟。金剛王院御拜之時被用御平輿。然以自四足令供奉了。自三寶院四足令供奉宜歟、出三寶院四足南行令入八足給。自此前調行烈。先御幣持三人。次職掌二人。二行白張、着沓捧楉、次知事二人。專當琳舜。知事教而。次專當二人。勾當定有。勾當慶勢。次勾當二人。公文慶胤令兼帶修理之間。修理分之祿物可給之由雖申之不給之。勾當慶勢依無修理被存上之也。次權官二人。權上座寬秀。權寺主宗淳。次正官一人。上座法橋藏嚴。隆意。御後從僧四人。次御童二人。已上交名在前。次法師原也。但自八足內。威儀僧十四人令催御供給。先是侍於無量光院北門邊。三位律師。顯成。能登律師。心戒。播磨律師。行緣。承賢阿闍梨。□眞阿闍梨。實然ゝゝゝ。祐嚴ゝゝゝ。圣圓ゝゝゝ。勝寬ゝゝゝ。寬眞ゝゝゝ。憲位ゝゝゝ。□印ゝゝゝ。俊眞ゝゝゝ。俊圓ゝゝゝ。已上椎鈍。依之從僧御童子等立一方。右方。入廻廊西小門北行。自軒廊東行。自正面間令入禮堂。不乘御鼻廣。御前寺官自丹階降立庭上。但威儀

僧從僧等徘徊正面西壇上。三綱權官又登階立正面東之壇上正面。禮堂幷內陣。犬禦兼取之。戶□去三尺許敷高麗帖一枚。不脫鼻廣令立疊上給。執行候正面東床上。從僧貞弁取官符。御童子王丸持之。直進之。執行自內陣進參給之。歸入內陣先一禮。次打金讀之。讀畢之後又進之。御貞弁賜之。返給御童子之後。賜祿物執行。衾一領。播磨律師行繼。取之。手長從僧隆實。乍立給之。退東戶賜所從。慶勢。歸參即令入內陣給。二尊幷聖巡禮之後。執行奉引導。上寺御拜□所自各殿北戶出東壇上。有上寺御拜。堂達候御共。御拜畢令着床給。檢校無御座之時。令着南床給。□□敷御疊於南床。然間召預被敷南北床畢。奉行人兼日可申定歟。呪願權大僧都。行譽。去十七日被遂拜堂。導師權少僧都良成。昨日廿三日被遂拜堂。兼着座供僧床。導師起昇禮盤啓白。北間鳴諷誦鐘。公文唱之。啓白畢如元着座。次職掌二人舁本供案。御飯器鉢。公文慶胤担從。立貫首御前。御呪願畢之後。被置御布施。呪願綾被物一重。三位律師取之。手長從僧圓淳。導師綾被物

一重。能登律師取之。手長從僧圓實。呪願褁物。實照阿闍梨取之。手長御前所司。導師褁物。□業阿闍梨取之。手長御前所司。執行單衣一領。勝眞阿闍梨取之。手長御前所司。堂達褁物。從僧貞弁取之。無手長。事訖出自正面西戶。自禮堂正面之間下御。威儀僧御前所司等如前出中門。二天巡禮之後。入御三昧堂。從僧圓淳賜御鼻廣。御拜之後御參御塔。自東面之昇橋經壇上。自南面戶入御。□御鼻廣。兼敷御疊一帖。御拜之後。降南面之昇橋。御參八幡宮。自拜殿之西遣戶入御。從僧貞弁進御草鞋。兼□御座。御着座之後。從僧隆實進御膝突。□□進之也。□西參。次同進御幣。御拜畢隆實取之。於拜殿東面賜御殿預良眞。良眞於御寶前申祝。次令出同戶給。從僧圓淳進御鼻廣。經樂屋南幷西面至三本松本。舞□戌亥角也。近代無之。兼敷高麗疊一帖。脫御鼻廣於疊上。有長尾社之御拜。從僧隆實進御膝突幷御幣。御拜畢。隆實給之傳爾宜。次自階隱間入御清瀧宮拜殿。圓淳給御鼻廣。貞弁進御草鞋。敷高麗帖一枚於八幡寶殿西正面。同□子兼取之。廻南入御。廻北還御也。御着座之後。宮執行繼俊。權□□祐。取御膝突幷御幣直進

之。御拜之後。繼俊賜之傳預良眞。良眞於御寶前之庭上申祝。次賜祿物於繼俊。單衣一領。全圓阿闍梨取之。手長所司。次自本路還御。貞弁賜御草鞋。圓淳進御鼻廣。自三寶院南面唐門入御。威儀僧幷御前寺官於門外留畢。卽乘御輿給。南大門前令入極樂房給。次有拜禮之儀。兼儲御座於客殿。又東庭敷莚道。三行。西一行執行三綱權官已上□人列立之。各法服平袈裟。以中爲上臈。次一行公文以下所司七人列立之。裝束同。次一行職掌十二人小寺主十二人列立。御着座之後。貞弁圓淳二人上御簾。御後屛風立之。次拜禮。二拜。訖退出。卽入御。此間居饗膳於御前。上料六本立。執行三綱懸盤饗也。事調之後。執行三綱着座。則出御。進御酒坏。承賢阿闍梨陪膳。手長從僧各勤之。執行三綱之陪膳。中童子二人着狩衣袴。勤之。三獻之後。從僧撤御料。出御。童子法師原中執行以下饗膳。中童子撤之給下人。次執行三綱等賜祿。各被物一重。從僧四人次第

取之。次三綱退出。執行猶候御前。卽奉渡印鎰。職掌二人前行。白襖冠。各捧榊。一人持箱。冠。公文慶胤相從之。從僧圓實隆實二人自東西昇上印鎰箱。慶胤開之。次硯筆。入折敷。幷封紙等。圓實持參之。次被行吉書。國々返抄也。又補任符。以知事敎眞補專當。事訖賜祿。執行被物一重。圓淳取之。公文布二段。圓實取之。執行公文等退下。印鎰箱被置御前。次有着座事。侍所。四箇間。爲此座兼居饗膳。懸盤十六前。執行覺延。三綱三人。藏嚴。隆意。勝延。權官五人。寬秀。宗淳。貞弁。賢繼。慶實。所司七人。公文慶胤。勾當慶盛。定有。慶勢。專當琳舜。敎眞。知事快圓着座坏酌五獻。殆及亂舞畢。次賜祿代。執行三綱料。各白布五段。今度以代物追被引之。權官五人料。白布四段。同上。公文料。白布四段。同。勾當三人。各白布三段。專當二人。各白布二段。知事一人。白布一段。已上同代錢也。但見色者。執行三綱權官以下從僧可取之也。執行三綱饗膳。所司等撤之。權官以下所司饗膳。中童子撤之。事訖各退出。職掌小寺主饗等。以無量光院西面弘庇爲其所。

於翫代者。以短册切給之畢。凡於着座之外者。
云饗膳云布。皆以引之畢。

政所御沙汰事

綾被物七重。二重導師呪願料。四重御前着座執行三綱料。一重印鎰執行祿。
褁物四。二褁絹。導師呪願料。一褁紙。御誦經物料。一褁紙。堂達床着座料。
合衣八領。
一領。官符請執行料。五領。權官五人料。着座以前引之。可爲代錢者。領別一貫二百文也。
一領。公文料。一領。淸瀧宮執行料。
單衣一領。内陣床執行着座時料。
上紙十帖、
五帖、佛布施四褁、四帖、紙褁二。表褁幷諷
誦文料。
三帖。御幣十三本。淸瀧五本。長尾五本。八幡三本。
二帖。布表褁料。
諷誦文書樣
敬白
請諷誦事

三寶衆僧御布施一褁
右爲寺家安穩天下泰平。所請如件。敬白。
年　月　日　座主〻〻〻

雜紙六十五帖。
二十帖。誦經物料。
十五帖。堂達褁物料。
三十帖、導師呪願褁物料。
藍草六。又下寺上寺圓光院三箇所鐘木諸端結
料。
油五合。
三合金堂料。一合三時堂。一合塔下料。
飯八斗五升。
五斗金堂御佛供。一斗□升三昧堂御佛供。
一斗□升塔下同料。一斗五升本供料。案一
脚可新造之。
已上金堂御佛供之外。飯三斗九升代米二

斗一升。加木手定。下行之。各成下文畢。
米十一石二斗。横斗定。
五石。大堂供。續讀堂。下寺供僧三綱權官御堂衆中引之。
五石。滿山引之。同。但承仕下部等猶納所請取之。
四斗。下寺鐘木造木工堂童子三人食。兼日下之。
四斗。上寺同料木工一人下部三人料。
四斗。圓光院同料。

庄々支配事

牛原北庄。白布廿六段。麻布廿三段。六本立饗一前。懸盤饗八前。着座料。
同南庄。白布廿六段。麻布廿三段。六本立饗一前。懸盤饗八前。着座料。
柏原庄。白布十八段。麻布十六段。懸盤饗十一前。
曾禰庄。白布十八段。麻布□□。椀飯一具。
中□。白布八段。麻布八段。机饗十九前。着座料。
大野木。白布八段。麻布八段。机饗十九前。同。

庄林。白布四段。麻布五段。机饗十二前。引饗。
郡庄。白布四段。麻布五段。
志記北。白布四段。麻布五段。
同南。白布四段。麻布五段。
若江灘川。白布二段。麻布三段。
得藏庄。椀飯一具。
牛原庄納所。机饗二十三前。引饗。
柏原庄納所。大破子二十二荷。
大野木納所。机饗二十七前。
御厨子所。高坏饗十四前。
式日。
六本立饗。居飯一斗。重飯二升。御比□居御菜。二種物。御菓子八種。御汁物三。御酒署預粥。
　追物十六種。
懸盤饗。前別六斗下行之。居飯一斗。重飯二升。居菜如常。酒獻。汁二。湯漬。追物八種。
　菓子八種
机饗。前別一斗引之。居飯八升。重飯二升。居菜六種。汁二。酒一升。追物八種。
机引饗。居飯六升。菜十餘種。汁一種。

高坏饗。居飯六升。重飯二升。居菜八種。汁二。酒一升。追物八種。
椀飯。飯一升。居納一石。菜十種。汁二種。酒二瓶子。納各八升。着土器。酢。未醬。鹽。折敷廿枚。
大破子。

配分所下事

白布代錢者。段別二百文也。金剛王院御持段別百文也。
九段。下寺上寺圓光院鐘木懸緒料。各三段粲日召之。前日打之。
一段。下寺鐘木懸行事公文祿。
二段。清瀧。長尾。八幡。御膝突。顯以尋常布被用也。
三段。印鎰請取公文祿。
四段。□前專當二人祿。各一段。
三段。同勾當一人料。
二段。同知事二人料。各一反。
廿段。着座執行。三綱四人料。各五反。
廿四段。着座權官五人。公文一人祿。各四反。
九段。着座平勾當三人。各三反。

四段同專當二人。各二反。
一段。同知事一人。
六段。上下大導師二人。各三反引之。
十三段。三昧僧六人。各二反。但勾當分一人三反。
七段。上寺所司三人。各二反。但勾當分三反。
六段。長講衆三人。各二反。
四段。上寺承仕四人。各一反。
已上百十九段。

麻布 鐘木懸緒之外大旨代錢也。段別□□文下行之。金剛王院御時段別廿文也。
九段。下寺鐘木懸緒中子料。近代之麻布頗不中用也。仍以代錢買寧苧用之。仍今度以十三段代錢買之。麻又高直之故也。
六段。上寺圓光院同料。同依數申。七段代下行之畢。
三段。印鎰請職掌三人。各一反。
二段。御前職掌二人。
二段。本供昇職掌二人。
三段。堂童子三人。
三段。金堂預三人。

一段。大炊一人。
三段。御殿預一人。承仕一人。長尾禰宜。
已上三人料。
二段。同宮仕二人。
十二段。職掌十二人。着座之時召長給。
十二段。小寺主十二人。同。
一段。經師一人。
一段。銅細工一人。
四段。漆工四人。
廿八段。木工廿四人。召大工給之。
二段。比皮工二人。
一段。壁工一人。
三段。比物三人。
四段。加持四人。召信乃給之。
三段。深草三人。
一段。里職事。
已上百十一段。

饗膳。
六本立二前。朝夕御料。
懸盤廿九前。
六前。從僧六人引之。牛原南庄。
四前。御前着座執行三綱。牛原北庄。
十六前。庇着座執行三綱。權官五人。所司七人。牛原北五前。柏原十一前。
一前。清瀧執行南座。
已上二十七前。今二前餘分歟。不切遣之。
机饗百十一前。着座之外書短册切遣之畢。
中□十九前内。
四前。佛聖。金堂十二前。今殘三前不切遣之。
大野木十九前。
十三前。小寺主十三人。定十一人歟。四前。職掌三人。着座料。
加治四人。
三前。御殿□。長尾禰宜等。
庄林十三前。

八前。神供。清瀧二前。長尾二前。八幡三前。八幡一前。二前。宮仕
二人。
三前。金堂預三人。
牛原納所三十三前。
廿八前。木工廿八人。今殘五前未切歟。
不審也。
大野木納所二十七前。
二前。上寺所司三人。一前。壁工一人。
三前。長講三人。四前。漆工四人。
三前。堂童子三人。
三前。上寺承仕四人内三人。
今二番不審也。
支配事也。追可直之。
高坏饗十四前。御厨子所沙汰。
二前。比皮工二人。三前。深草。
三前。比物三人。
一前。經師。一前。銅細工。一前。里職掌。

一前。
上寺承仕四人内一人。
今二前□之。
大破子廿二荷。近年無沙汰。
二荷。座主御房。二荷。撿挍御□。六荷。
供僧六人。
三荷。執行。三荷。三綱。五荷。權官五人。
二荷。修理公文。
建長三年八月日。爲後代委注之。

應永七年卯月上旬之比。連々令書寫畢。
此拜堂記。報恩院僧正憲深御時記。被記
者可有之。又座主御裝束等不出之乎如何。
尤可謂不審矣。　權少僧都堅濟記之。

續群書類從卷第七百七十九

釋家部六十四

弘鑁口說

常ニ祈願ニ三代聖霊ト者。延喜朱雀村上ノ此ノ三代ノ御事也。醍醐ハ此三代ノ御願寺ナリ。故ニ醍醐本末ノ諸流ニヲヒテ此ノ如ク祈願ニ用ナリ。三代ノ内。延喜朱雀ハ根本ノ壇主。村上ハ下醍醐塔供養計沙汰有リ云々。

一小栗栖ノ常曉和尚者。入唐以前ニ秋篠ニテ入唐ノ祈誓アリ。或時阿伽井ニヲヒテ大元明王御出現アリ。其時ハ太元トモ存知ナク怖ベキ形ナル故ニ悶絶シ給フ。然而蘇悉有之。彼像ヲ寫シ隨身有テ入唐シ給ヒテ。太元ノ法御相承アリ。本尊ヲ寫シ玉フ時見給バ。以前閼伽井ニ現ジ玉フ尊ナリ。奇特ナリ云々。亦彼ノ常曉ハ下醍醐勝倶胝院ニ御入定アッテ。水輪観ニ入タマイテ于今入定所有之。不斷流出スルナリ。實運彼廟所ニ住シ給フ。故ニ廟ノ僧都ト申スナリ。亦彼ノ常曉小栗栖ニヲイテ修雨ノ法ヲ修ム。時白龍蟠ヲクワヘテ壇上ニ出現ス。忽ニ大雨ヲ降ス。事了テ撥遣セシムト雖ドモ。退散セザル間。其儘留メ給ヒテ福徳龍王ト號ス。

今ニ龍池アリ。何ナル炎旱ニモ増減ナク大水ヲ湧シ。若干ノ用水トナスナリ。

一上醍醐ノ丈六堂ハ智定坊雅西ノ住坊ナリ。彼ノ灌頂堂ノ搆ヘタクミ也。謂フ一壇ニ搆ヘテ裏表ニ兩界ヲカケ。則東表ニハ金剛界ノマダラヲ懸。行者東方ニ向テ行ジ。西裏ニハ胎藏界ヲカケ。行者ハ東ニ向テ行ズル樣ニ搆ヘタリ。彼堂ハ當時無之。彼堂ヨリ東ノ下照阿院アリ。是雅西ノ阿字觀成就ノ坊ナリ。于今此ノ如ク坊舍有之。再興ナリ。古坊ニハアラザルナリ。

一上醍醐延命院ハ元杲ノ御坊ナリ　彼坊ニハ尊師ノ御作ノ如意輪二體御坐ス。亦觀賢ノ御作一體御坐ス。彼ヲスヘ奉ントスル時御座ヲ如何ト談合アル時。尊師ノ御作如意輪我レノ左右トノ給フ故ニ。觀賢ノ御作ヲ其ノ中ニ居タテマツレバ。奇特不思議ノ事ドモナリト云々。其御本尊當時マシマサズ。亦彼延命院ニハ清瀧ノ神體ノ盤石ノ破レ有之。其故ハ清瀧高雄ヨリ盤石ニテ上醍醐ノ本宮御移住之時。盤石破レテ延命院ノ地ニ有リ。隨分ノ靈跡ナリ。亦元杲ノ父ハ民部卿元方也。鎮西下向之時。船中ニテ難風ニ遇玉フ。其時センカタナキ儘。清瀧權現ニ令致祈誓。于時當テ船中無異ニシテ令歸洛者。醍醐山ニオイテ一宇ノ坊舍ヲ建立シテ。一人之子ヲ可令住山祈誓有之。然間海路ツヽガナク有歸洛。彼ノ坊舍ヲ建立セラルヽナリ。此ノ子細ニ依テ其坊ヲ延命院ト號ス。此ノ延命院ノ元杲四度ノ次第ヲ有製作ナリ。其以前ハ十八道ナレドモ。本尊ヲ定メズシテ受明灌頂ニ依リ投花得佛シテ。其得佛ヲ以テ十八道ノ本尊トナス。然間尊師ハ阿彌陀ヲ本尊ト爲十八道ヲ行玉フ。無量壽經ニ

依云々。然而元杲ノ御代ニ四度ノ次第御製作ノ砌リ。淸瀧ノ本地ニ就十八道ノ本尊ニ如意輪ヲ用也。其後遍知院ノ成賢ノ御時。末代ニハ魔障倍增スベシ。故ニ不動護摩ノ次第ヲ御製作有ツテ不動護摩ヲ用フナリ。元杲ノ護摩ハ大日ノ護摩ナリ。亦彼元杲ハ延命院ヨリ西ノ下半町計リニ一宇ノ阿彌陀堂ヲ立。彌陀ノ三尊ヲ書テ。其ノ御足モトノ板ヲ叩テ御念佛有之。延命院ノ所作トテ□□滅罪作法一帖有之。悉以西方ノ行者ニ御坐ト見タリ。

一上醍醐塔院ハ一定律師ノ御住坊ナリ。一定ハ賢僧正ノ御弟子。壺坂流ハ是祖師ヨリ有相承。彼塔院ニハ自身抹香ヲ舂給ヒシ臼杵有之。杵ハ大ナル獨古ノ形也。御腰カケニ八葉ノ蓮花ヲ彫付タリ。

一百卷抄ハ覺禪ノ作也。勸修寺方ノ人ナリ。源平ノ亂ノ時分有製作。然ルニ彼ノ亂ヲ不知程ノ人也。

一五十卷ハ眞覺阿闍梨ノ作也云々。仁和寺。常喜院。初ハ三井ノ寺ノ住侶也。內裏ニ於テ最勝經ノ時禪那院ノ珍海已講ニ値面目ヲ失ヒ。其ヨリ顯宗ハ曲ナシトテ密敎ニ入玉フ。隨分ノ明匠也。三卷ノ眞言抄。諸尊ノ曼荼羅集此ノ人ノ也。私云。此眞覺三井ニテハ覺心申。第七ノ住心ナル故ニアラント。

一醍醐三流事。三寶院。理性院。金剛王院ナリ。勝覺ノ御下ヨリ分レリ。定海ハ久我ノ顯房公ノ御息ナリ。幼少ニテ御登山ノ時。理性房ハ兒。三密坊ハ弟ナリ。兒弟共ニ定海ノ御乳人ノ子ニテ。登山隨遂申シ。同ク出家得度シ。權僧正ノ下ニテ稽古シ給ヒ。各ノ一流ヲ立。此時ヨリ三流相分タリ。定海僧正ハ本ヨリ三寶院ノ法流門跡相承シ。理性坊賢覺法眼ハ理性院ニ住。三密坊ハ聖賢アサリ。

金剛王院ニ住ス。

一小野六流者。先ノ醍醐ノ三流ニ。勸修寺。安祥寺。隨心院ヲ加テ。小野ノ六流ト云也。

一廣澤六流者。常喜院。亦云觀音院。成就院。一說ニハ成就院ヲ除傳法院ト云義有之。花藏院。西院。保壽院。忍辱山也。

此廣澤六流ハ成就ノ寬助ノ下ヨリ一度ニ相分タリト云也。已上惣合シテ小野廣澤ノ十二流ト云也。小野名字ニ付テ有通別。通ジテハ六流ヲ小野ト云。廣澤ニタイシ時ノ名目也。別シテハ勸修寺ヲ小野ト云。醍醐ニ對シテ小野ト云是也。仍テ常ニハ小野廣澤ト云。又小野醍醐トモ名目ニ在之。分別スベキ事也。

勸修寺三流範俊ノ弟子嚴覺ノ下。

宗意律師　安祥寺

寬信法務　勸修寺

增俊　隨心院

一實賢僧正金剛王院付囑事。實賢僧正ハ初ハ勝賢ノ御弟子。然ルヲ金剛王院ノ賢海僧正ノ代ニ可然付法ノ弟子無之。覺洞院實賢ヲ被乞申。依之實賢ヲ金剛王院被入申也。シカリト雖實賢ハ久ク三寶院ヲ稽古アリシ故ニ。金剛王院移住之後ニ多クハ人ノ爲ニ三寶院ヲ授ラルヽ也。是ヲ實賢ノ三寶院ト云ナリ。成賢與三寶院全ク異ルコトナキ者也。然レドモ金剛王院方モ斷絕ニ非ズ。一夜ノ式灌頂ユギノ作法灌頂等專ラ金剛王院ニ名ヲ得ル大事等也。三寶院等ニハ此金剛王院賢海ト松橋元海ト相亂スル事也。

一理智院之隆澄僧正ノ事。理智院ハ仁和寺也。然ルニ隆澄僧正ハ三寶院ノ法流御競望アッテ實賢僧正ノ下ニ入有御受法。實賢ノ御門弟ニハ隨分ノ明匠也。親快ハ此由緒ヲ思テ隆澄ニ重テ御灌頂アリ。岩藏ノ大圓上人佛

ヲ造ルニ。開眼供養ヲ親快被申。其布施トシテ料足一萬疋被進。件ノ料足ヲ其任理智院ヘ進セラレ。是ヲ以有御灌頂云々。其以後連續シテ御受法傳受等在之。灌頂問答抄雜問答抄等此兩人ノ師資トウ談ノ書也。隨分重寶也云々。

一賀茂ノ空觀上人ハ三輪ノ蓮道上人ノ御弟子也。彼ノ空觀餘リニ法器ニ御坐スニヨツテ。實賢僧正ノ御弟子ニ被引付申也。最初發心ニ修行者法師ノ如ニテ藥師院ニ來給ケルト云々。

一蓮道上人。三輪藥師院。　隆澄。理智院。
大圓上人。岩藏。　空觀。賀茂。
覺濟。山本上醍醐。
皆以實賢ノ御弟子也。

一深賢法印ハ成賢ノ御弟子也。隨分ノ稽古者。道教僧都ハ御早逝ノ故ニ。親快ハ印可計也。作法ノ御授法無之。依之深賢法印ニ仰セ被置。親快ハ深賢法印ニ有御灌頂。然間後ニハ花藏ノ內ニ北ノ方ニ坊舍ヲ造深賢被申置。北ノ方ノ法印ト云隨分御崇敬也。又彼ノ法印ハ遍智院ノ一流ノ御聖教悉以書寫畢テ。地藏院ニ經藏ヲ建被納置之。依之地藏院ニ東ノ經藏西ノ經藏ト云兩所有之。親快親玄ノ二代ハ彼ノ東西二宇ノ經藏地藏院ニ有之。然ルニ親玄ノ御弟子ニ覺雄房玄ト云有兩弟。覺雄ハ久我殿ノ御息御門也。然間嫡流ノ聖教同ク院家ヲ覺雄ニ讓リ給フ。房玄ハ平人ナリト雖ドモ。事ノ外ニ不便ニ被思召間。深賢法印ノ一流ノ聖教ト淸淨光院ヲ彼ノ房玄ニ讓リ玉フ。其外嫡流ノ相承幷ニ祕尊等少々聖教ニ添テ讓リ玉フ。親玄ノ仰ニ云。世諦ヲバ覺雄房玄ヲ扶持スベク。出世ハ房玄覺雄ヲ扶持スベシ云々。其後房

玄ノ弟子八幡ノ五智院ノ親惠法印ニ深賢ノ聖敎ヲ被讓。然ルニ親惠ノ云。此聖敎ハ三寶院ノ嫡々相承ノ重書等三寶淸瀧擁護無上ノ眼肝也。彼ノ聖敎ヲ邊土ニ納置クコト權現ノ冥慮有其憚條。照阿院ノ弘顯法印ニ之ヲ讓リ。所用ノ聖敎ヲバ上ノ醍醐谷ノ坊ヲ宿坊トナシ。自身書寫シテ五智輪院ニヤスンジ。隨分法ノ如ク可信事云々。其後照阿院弘濟法印ニユヅリ。弘濟又法印弘鑁ニ被讓。如此傳來シテ相承明鏡也。仍テ地藏院ノ嫡流ノ聖敎ト毛頭異ナルナキ者ナリ。然間地藏院ト光臺院東坊トハ于今一體無二ナリ。親玄ノ下且聖敎兩方ヘ分レタリ。

親玄。

覺雄。道快。持圓。

房玄。親惠。弘濟。弘鑁。

聖敎ヲバ親惠ニ傳ト雖ドモ。血脉ヲコレ不鈞ナリ。亦弘鑁法印道快僧正ハ初ニ三悉以有御受法。此ノ相承ノ通リナラバ血脉ヲモ親玄。覺雄。道快。弘鑁トモ可鈞者也。

一報恩院憲深ハ初發心ノ小禪師ノ時ハ事ノ外貧者ニテ御坐ス。遍智院ハ其比盛ニシテ出世ノ坊官兒童等晴々敷故ニ。日中ニハ有斟酌。夜々ニ御出御傳受有之。又雨ナドノ日ニ御出仕ノ時ハ御供ノ者無クシテ自ラ唐笠ナド我トハサシガタキ故ニ。筑地ノソイヲ傳テ歩ミ玉フ。故ニ異名ヲ犬走ノ禪師ナドト申ナリ云々。加樣ニ御渡アリシカドモ。御懇志深重ノ故ニ遍智院モ不便ニ思食テ綿密ニ實家ノ傳受有之。サテ道敎ハ御早逝ナレバ。其餘ノ御門弟ニハ憲深御志御念比ノ故。報恩謝德之義モ憑敷思食。極樂坊ヲ改テ報恩院ト名ケ。憲深被讓申ナリ。如此御稽古行道殊御坐ス故ニ。後淸瀧權現モ常ニ

報恩院ニ御坐ス由御詫宣アリト云々。彼憲深ノ御弟子ニ實深定濟兩人有之。實深ハ報恩院ヲ付屬付法定濟ニハ三寶院ヲ讓玉フ。座主同ク付ラルヽ也。定濟ハ龜山院御乳人子ニテ隨分權門也。然間嫡流ヲ御競望有テ上聞ニ達セラルヽト雖ドモ。院仰ニハ。眞言ハ付法ニヨルベシト勅アリ。然憲深僧正ノ付法狀慥ニ實深ニ有之故ニ。遂ニ實深嫡家ニ居ナリ。彼實深ノ法流今ノ水本ノ流ナリ。報恩院ハ下醍醐。水本ハ上醍醐ナリ。全體一味ナリ。定濟ノ末今ノ三寶院ノ御流ナリ。報恩院方ハ。實深。覺雅。憲深。道順。定濟。定勝。定任。通海。賢助。賢俊。光濟。光助。定忠。滿濟。義賢。定濟ハ下醍醐之御影堂ニ清瀧ヲ御勸請有之。其時御詫宣アリ。加樣アラマホシキ事ニ思ハルトテ事ノ外ニ御悅有之。七代門跡ヲ守ルベシト仰セラレケリ。光濟迄ハ七代法流無斷絕。光助定忠二代ハ法流斷タリ。然ニ滿濟ハ亦嫡流ヲ受給ヘリ。其故ハ光濟僧正トテ正ク賢俊僧正ノ御直弟灌頂受法ノ御弟子御坐ス。御身ヲ捨衣ヲ改メ律家ニ成テ安樂光院ニ御坐シケルヲ。鹿園院殿ヨリ御尋有テ金剛輪院ニ奉居。滿濟准后彼ノ實濟ニ御灌頂アリケリ。兵部卿法印弘惠齒黨マデ出世ニテ萬事執行セラレケリ。其後又水本ノ隆深僧正ニ重テ御灌頂アリ。彼ノ御灌頂ノ時故ニ慶惠僧都モ同壇ニ隆深僧正ニ受法申サレテ御門跡ニヨツテ。滿濟御師範タリ。

一成賢ト道教トハ遍知院ニ御坐スナリ。然ニ勝賢ト親快ト實勝トハ覺洞院ニ御坐スナリ。亦薄雙紙ナドニ覺洞院ト有ル親快ノ御事ナリ。

一薄雙紙ハ成賢ノ御作也。初ハ御自行ノ爲大

帖ヲシテ諸尊ノ法ニ御草案有テ置レケリ。然ヲ御門弟等用尊等ヲ申出サル、間。其時一尊宛引放テ出サル、ナリ。然間最初ノ御本ニハソクイ目アリ。之ニ依テ正本ニ被寫タル師主ノ薄雙紙ニハ皆上ニソクイ被付タリ。仍テ始ハ大帖タリト云ヘドモ。一尊宛被取離タル故ニ薄雙紙ト號スナリ。

一祕抄ハ北院ノ御室守覺御作也。野抄ハ覺洞院勝賢御作ナリ。玄祕抄金寳抄ハ勝俱胝院實運ノ御作ナリ。

一妙抄ハ實運ノ御舍弟寛命阿闍梨ノ作也。實運ノ下ニテ諸尊ヲ御傳受コレ有テ。後御口決被任置。彼ノ人御早逝ノ有ル故ニ實運ノ形見コレ有テ。再治調卷シ給。又諸尊要抄トモ云ナリ。亦彼ノ抄ヲ妙抄ト名ク。亦廟抄トモ云事アリ。此ノ廟ノ字ヲ書ク事ハ。實運ヲ廟ノ僧都ト申故ニ。用此字ヲ分別スベキ事ナリ。

一厚雙紙ハ元海ノ作ナリ。又ハ重書ト云。此ノ抄ニ祕密ノ重ヲ載スル故ニ重書ト云ナリ。

一清瀧權現本宮ヨリ勸請事。義範僧都御圓寂ノ時。權僧正勝覺眞言坊ニ於テ行ゼラレケルニ。俄ニ清瀧勝覺ニ詫給テ急ギ俊房公ヲ呼ベシ云々。依之俊房醍醐登山有之。清瀧ノ御詫トシテ權僧正父ノ俊房ニ對シテ言ハク。我往古ヨリ本宮ニ居ト雖。深山幽閑ニシテ法味法音疎遠ナリ。然バ伽藍ノ邊際私苑之便砌リニ社壇ヲ構ヘ勸請セバ神妙ナルベシ。所護ノ法流汝ガ家門ニ可付云々。神詫事了テ勝覺本復シ玉フ。然ニ久我殿神詫ノ趣キ具ニ權僧正ニ仰ラレ。依之上醍醐今ノ清瀧宮ノ所ニ造營勸請有之ト云々。其後間ダ六年有ツテ下醍醐ヘ御勸請有之。同ク勝覺御勸請也。先年清瀧御詫宣ニ不違。權

僧正以來多分久我殿家門ナリ。其中ニ勝賢成賢二代他家ニテ御坐ス。道快僧正御圓寂ノ時。久我殿御出有テ御茶毗ニアイ。御歸ノ砌仰セラル丶樣ハ。僧正以來代々ノ祖師久我ノ家門相續ハ忝モ淸瀧權現御納諾也。然ニ付弟ノ門主渡リ他家ニ此門跡經歷ノ事只今最後タリト被仰出御落涙アリケレバ門跡ニ進ジ奉リ玉フ。人々皆感涙頻リ也云々。當門主ハ鹿園院殿御舍弟小川殿ノ御息也。勝定院殿ノ御嫡子地藏院被入申也云々。

一淸瀧權現ハ大師御歸朝ノ時大師ト御同船有テ筑紫ヘ御着岸有之。大師ハ陸地ヲ京都ニ着シ給フ。淸瀧ハ盤石ト成テ直ニ高雄山ヘ飛ビ給フ。依之大師最初ノ御灌頂ハ高雄ニテ御執行アリ。又九補ノマタラ御筆ニテ有之。大唐ニテ禪福寺ノ萬タラヲ寫サル云々。其後淸瀧高雄ヨリ上醍醐山ノ本宮ヘ飛移給也。其時代ハ不分明。尊師實敎相應ノ伽藍地ヲ建立成シ度ク思食シ御祈精有ル時。般若寺ニテ上醍醐本宮ノ上ヨリ五色靈雲立ヲ有御拜見。彼ヲ指南上ノ醍醐山ヘ尋入給フ。故ニ大師以後尊師以前成ル間。其ノ中間ハ眞雅源仁二代ノ內ニ本宮ニ移給フ歟。

一實勝法印ハ親快ノ御弟子也。親玄ハ嫡弟ニテ御坐ス間。付法ハ親玄ニ相定レリ。然ルヲ實勝付法ノ御競望アリテ親玄ヲ調伏セラル。依之親玄病氣ニシテ危ク見ヘ給ヘリ。又親玄ハ我ヲ調伏シ給フ事ヲモ不知給也。然ニ親玄ノ夢ニ聖天告給フ樣ハ。未知乎汝ヲ實勝方ヨリ調伏セリ。露命難存法流ノ斷絕淺間敷也。故ニ汝ニ告ゲ示ス也。經藏ノ內ニ如何樣ナル箱ニ聖天ノ法祕符付テ有リ。急ギ取出シテ可信服云々。親玄夢覺テ告ゴトク經藏ヲ見給フニ。敎ニ不違彼ノ有

祕符。聖天具書ニアリ。則チ令服用速疾ニ病患平愈シ給ヘリ。神反テ不思議殊勝ノ事。右ノ聖天ハ今ハ東ノ方ニ有之。朝夕尊敬不尋常也。抑モ聖天ハ親玄僧正房玄ヲ不便ニ思食ス。故ニ聖敎ニ添テ房玄ニ讓リ給ナリ。亦此外成賢御筆ノ本尊。祖師代々ノ重寶ノ本尊。多分房玄ニ讓ラル、ナリ。實勝法印モ加樣ニ讓ナリト云ヘドモ。□ハ隨分ノ人ニシテ當流ニ大切ノ祖師ナリ。諸尊ノ護摩ノ次第等大略此ノ人ノ沙汰ナリ。重寶ノ事也云々。頼瑜モ實勝方ニテ調伏ノ衆ナリ云々。

一報恩院ノ道順僧正ハ作法堪能ノ人也。報恩院ニテ灌頂執行有之時。乍雨日曇レドモ終ニ雨降ラズ。其時道順誦經ノ表白ニ作シテ云ク。天雲腐起テ諸天ノ影向ヲ雖顯。兩日無雨脚知龍神擁護。

一成蓮房兼意ハ常喜院眞覺ノ師範ナリ。

一平等房永賢仁和寺祖師。此ノ人十卷抄ヲ造ルト云々。

一覺洞院勝賢ノ御弟子實繼ト云人有之。勝賢モ彼ノ實繼ヲ付法ノ弟子思召也。然ニ勝賢御病氣アリ。其ノ時モ付法ノ義ヲ實繼思食也。然ニ御病氣漸ク御平愈有テ後チ。實繼天事ノ御聖敎等申出書寫セラレケルニ。書損タル紙雨落タルヲ取リ不除。其任被置ケルヲ勝賢見給テ。加程無正體人ヲ我ガ付法ト思フ事返々口惜キ事ナリト思食シ。彼ノ人ヲ違テ成賢ニ付法シ給フ也。然間眞言行者聖敎等率爾ニ輕ンジテ努々露顯スルコト尤モ不法ノ至リ法器ニ非ヌ至極也。專ラ此旨ヲ可守乎。

一大理趣坊寂圓ハ仁海ノ御弟子也。彼ノ寂圓理趣坊ニ於テ祈雨ノ法ヲ修メ給フ。灑水器ヨリ生身ノ龍出現シテ天井ヲ破リ天ニ登リ

玉ト云々。今ノ理趣坊是ナリ。惣ジテ理趣坊ニ有三代。大理趣坊。寂圓。中理趣坊。賴照。小理趣坊。經惠也。

一成尊僧都冷泉院御持僧ニテ御坐ス也。或時成尊御參內アリ。冷泉院無御對面御白髮ヲ三筋拔テ出シ給フ。成尊見給テ。去テハ御白髮ニ成リ給フ迄御即位無キ事ヲ思食ト心得ヘ給テ。法性寺ノ圓堂ニ於テ愛染ノ法ヲ修メ給テ帝王ヲ調伏シ奉リ。依之幾程モナク帝王有御崩御。冷泉院御即位アリト云々。

一尊師ノ御弟子曆海勅ニ應ジ祈雨ノ爲ニ石山ニヲヒテ孔雀經ヲ讀誦シ給ヒケレバ。諸龍ノ名ヲ經ニ說ケリ。各々我ガ名ヲ聞テ諸龍王出現スト云々。

一東寺山門醍醐仁和寺各々ノ相承ノ法有之。天台ニハ七佛藥師ノ法。熾盛光。三井ニハ尊星王ノ法。金剛童子ノ法也。醍醐ニハ請雨經。仁王經。仁和寺ニハ孔雀經也。如此御修法往古ヨリ行付タル法ドモナリ。去程ニ請雨經ヲバ仁和寺ニハ不行之。其故ハ仁和寺ノ寛朝僧正祈雨ヲ行給フ時終雨降ラズ。然レドモ有結願禁中卷數ヲ上ゲ奉ルニ。誰人モ取リ續グ人更ニ無之。餘リニ面目ヲ失ヒ口惜ク思ハルヽ間。禁中ノ庭上ニテ數剋祈念有之時。所持之香爐ノ煙リ空ニ上テ雲ト成。內裏ノ上計リ雨灑グ。是ヲ色トシテ卷數奉納被退出ナリ云々。此ノ寛朝ハ生身ノ儒都率ニ上天セラルヽナリ。加程ニ名譽ノ祖師ノ御修法サヘ其驗シナキ上ハ。後輩コレヲ修ベカラズトテ。其後ハ一向コレヲ不被修也。然ニ醍醐方ニ請雨經ノ法最トモ相應也。其故ハ淸瀧權現ハ沙竭羅龍王ノ息女ニテ御坐ス間。祈雨尤符合セリ。依之代代ノ祖師度々奇特毛擧ニ不遑云々。亦小野

流ノ勸修寺ニヲヒテ不修之。其故ハ範俊僧正修之給ヘドモ終ニ無其驗。其故ハ白川ノ院御宇ニ匡房公最負ニ依テ範俊請雨經ノ御修法有之。然ニ義範僧都思食樣ハ。我レコソ醍醐ノ嫡流ノ上ハ。上古ヨリ以來請雨ノ法ヲバ嫡流行ジ來ナリ。然ニ範俊被沙汰事本意ヲ背ク也。彼ノ修法ニ依テ雨降セバ無曲事ナリトテ。御修法ノ日義範上醍醐准胝堂ニ引籠大佛頂法ヲ被修也。サスガ範俊モ明匠之事ナレバ一命ニ懸修法アリ。依之黑雲天ニ滿忽ニ雨下ルベキ氣色嚴重ナリ。爾ニ左樣ノ時ハ義範堂内ノ加持尙ヲ不足ニヤ思食シ。面ノ緣ニ出テ空ニ向テ加持シ給ヘバ。雲四方ニ退散ス。修法ノ間度々如是。ソノトキノ加持ノ五古ヲ雲加持ノ五古ト云ナリ。今ハ地藏院ニ有之。カクノゴトキ加持力ニ依テツヒニ七日ノ修法ニ雨降ラズ。

範俊アマリニ口惜クオボシメシケル間。匡房卿ヲ以テ今二日ノ延行ノ事ヲ奏セラレケリ。帝王ノ勅ニハ七日行テモ雨降ザル上ハ。二日延行シテモ何ノ有所詮乎ト勅有リ。然レドモ匡房シヒテ申サルヽ間。延行セラレヨトノ勅ニ依テ兩日延行ナリ。精誠ヲ雖致勅言ノ如ク終ニ雨不降ナリ。其後義範修給フニ。第五日ニ至テ大雨頻ニ降リ御感無斜者也ト云々。然間範俊ハ無曲御思召熊野ノ那智ニ籠レリ。其後主上御惱アリケルニ。所謂高僧貴ヲ請テ御加持有トイヘドモ無御平愈。陰陽寮勘ヘ申テ云。竹人ヲ召シテ御加持ヲ可被致云々。天下ニ於テ竹人ト云フ高僧無之如何トテ公卿論談評定有之。其時匡房進ミ出テ被申樣ハ。竹人トハ範俊ノ事ナリ。其故範ノ字ノ首ハ竹ナリ。俊ノ字ノ扁ハ人。範俊則竹人ナリト云々。皆々同之。

依之範俊ヲ召御加持申サル、ニ忽ニ御平愈有之。然請雨經ハ傍流トシテ沙汰有之故ニ面目失ヒ給フ。シカリト雖モ名匠タル故ニ終ニ面目ヲ播キ悅ノ眉ヲ被開有事共也。然ニ那智籠ハ千日ノ立願ナレドモ七百日ト云ニ。勅ニ依テ出テ面目ヲ被施也。然間勸修寺ニハ那智籠リ千日ト云ヘドモ。其ヨリ以來七百日ニテ結願スト云々。

一隨方觀心事。凡隨方觀心ト者。壇場料理ニ付ノ事也。隨方ト者。假令南向ノ道場ナラバ。其丑寅ノ角ヨリ五色ノ糸ヲ引キ始ムベキナリ。或ハ息災增益等ノ四種ノ壇替ト云ヘドモ何レモ丑寅ヨリ引始ナリ。隨方ノ儀ハ無煩事ナリ。觀心ト者。假令東向ノ堂ニテ息災ノ壇ヲ西ニ向テ立テ戌亥カ丑寅ニ當リ去程ニ糸ヲ戌亥ノ角ヨリ引べキナリ。息災ハ北ニ向故ニ乃至西向ノ堂ニハ東ニ向。敬愛之壇ヲ立ハ坤ノ角ヨリ糸ヲ引べシ。敬愛ハ本ハ西ニ向フ故ニ此ノ如シ。觀心ハ聊有思案事ナリ。

一兩界ヲ懸異說ノ事。常ノ西向ノ堂ナラバ無餘義東向ニ懸之。若東向西向ノ堂ノ時可有兩說。普通ニハ追廻之義ニテ。胎藏ヲ南ニカケ。金界ヲ北ニカク。然ニ勝覺ノ御代ニ覺洞院ニテ灌頂御執行之時。彼ノ堂ハ西向ナリ。然ニ胎藏界ヲ北ニ懸ルナリ。金界ヲ被南懸。是レ陰陽之義ヲ被表ル也。胎藏陰曼タラナル故ニ是ヲ北ニ懸。金界陽曼荼羅ナル故ニ陽之南ニ懸ル也。二說何モ意樂ニ可依ナリ。

一指量者。行者ノ大母指ノ節之而ヲ取レバ七分ナリ。側ヲ取バ五分也。事ニ依テ兩說ノ內ヲ用也。護摩之乳木等ハ。大都ハ五分義ヲ用フ也。一搩ト者大指ノ二指ノ八九ヲ云

也。餘指ヲ拳ニシテ。一肘ト者二說アリ。舒一肘ハ一尺六寸。拳一尺二寸也。是モ事ニ依テ用之也。

一鳥居ノ頭ヲ流ヒ相(マヽ)替事。金剛王院ニハ簫筈ナリ。三寶院ニハ寶形也。橛柱ノ頭ノ如或ハウツキリニスル方モ有之報恩院之傳也。何ニモ三寶院方ノ嫡流ハ可成寶形也云々。亦云。三寶院ニハ一文字ニフツ切ニスル說有之歟。弘眞ノ弟子ニ寶蓮ト云人四度口決ヲ委細ニ被記。其圖ニハ鳥居ノ頭ラ一文字ニセラレタリ。若報恩院ノ傳ニ此ノ如クアル歟。追テ可尋之モノナリ。

一憲深僧正醍醐ノ座主持給シ時。三寶院ノ院家ヲバ地藏院ノ親快御知行ナリ。三寶院本ヨリ座主坊ノ事ナレバ憲深ノ方ヨリ親快ヘ借リ被申御爲ニハ憲深モ師匠ニテ御坐セバ無異義被借申。然ル間憲深一期ノ後ハ親快ノ方ヘ被返申ベキニ左モナク定濟ノ方ヘ讓玉ヘリ。親快事外ニ思食テ龜山院ヘ此事ヲ歎キ給フ。然ニ定濟本ヨリ龜山院御メノトゴ御最愛ノ事ナレバ曾テ御許容ナケレバ。親快淸龍ヲ恨ミ被申御惡見ニ入ッテ淸龍ト中違トテ西山ニ陰居シ玉フ大ナル謬也。院ヲモ遺恨ノ事ニ思ヒ被申ケルニヤ。常ニ院中ニモ親快ノ御姿ハ見エズシテ御音計ニシテ院ニモ内々不思義ニ思食ケルトカヤ。如此御惡見ノ極リ結句御腫物イタハリ給ヒケリ。其折節親玄ハ西山ヘ御入有リテ親快付法受給。親快ハ終ニ彼ノ腫物ニテ御圓寂アリト云々。

一平城天皇ヲバ嵯峨天皇失ヒ給ヒケリ。眞如親王ハ平城御子也。是ヲモ失ヒ給フベキ由有リシヲ。大師弟子ニ乞奉テ御出家有リケリ。

御名ヲ眞如親王ト號シ。又遍明和尙ト申ナリ。雖然平城天皇ヲ無念ニ思食ス故ニ日本ノスマイ難成思食。御入唐ノ御心懸ヶ有之。大師ニ御暇乞ヲ成給エドモ終ニ留ズシテ入唐有之。剩ヘ渡天アルベシトテ思食立ケリ。柑子三ツ道ノ糧物トテ御所持有之。然ニ流沙ニ於テ鬼神出テ彼柑子ヲ乞ヒ奉リ二ツ與之。今一ヲバ渡天ノ爲トテ被殘。鬼神左程小機ニシテ渡天叶フベカラズトテ。忽ニ□□□□奉リケリ。是モ大師眞如ヲ乞ヒウケ給ヒテ嵯峨ノ害ヲノガレ。剩ヘ御出家受戒受法ノ背法思タマヒテ大師ノ命ニタガヒテ留ラズ渡唐シ玉フ故ニ。大師ノ御罰ニテ此ノ如ク成リ給フト云々。

一報恩院憲深。覺雅。憲淳。後宇多院御師範也。道順。道祐。隆舜。隆深ナリ。然ニ後宇多院ハ憲淳ノ御弟子ナリ。殊ニ付法ノ御望ミアリ。終ニ聖敎等ヲ御請取タマフ。シカリトイヘドモ憲深ノ遺言ニハ。聖敎ヲ御覽ノ砌リハ有臨幸可有御覽。醍醐ヲ召出スベカラズト被仰。然間道順僧正ノ時迄ハ無相違ナリ。既ニ道順逝去ノ後。大覺寺殿召サレケリ。然ルニ道祐ハ南方ヘ沒落有リシ時大事共ヲ一卷ニ書キ集テ錦ノ袋ニ入テ守ニ懸ケ給フ。然ニ南方ヨリ歸山ノ後彼ノ一卷ヲ弘顯ニ讓リタマヒケリ。其後大貳僧都弘毫ニ被讓。彼ノ水本ノ隆舜ハ道順僧正ノ中陰ノ間ニ少々ノ聖敎等又本尊等盜ミ出シテ水本ヘ被取。其後定海僧正ノ初テ圖シ改玉フ。仁王經息災ノ曼タラヲモ盜ミ取テ水本ニ置カレケリ。其ヨリ彼ノ曼タラ水本ニ有之。三寶院ニハ成賢ノ御代ニ被筆。本尊ニハ上書ニ到岸幷ニ御筆ニテコレヲ付遊セラレタリ。仁王經ノ曼タラニ增益息災ノ兩種有之。

最初ハ小野僧正仁海仰テ如照被圖之増益ノ曼タラ也。此經ノ七福卽生之義ニ依テ歟。其後定海僧正ノ御代ニ彼ノ増益ノ曼タラヲ改テ息災ノ曼タラニ被圖、是又經ノ七難卽滅ノ義ニ依ル歟。此特者筆者禪那院珍海已講也。凡小野僧正從最初増益ニ圖シタマヒケルヲ。改之息災ニ被圖事曲事也ト時ノ人人申ケリ。筆者珍海モ大僧正ノ御意□□ニ被背ケレドモ。大ニ無曲事被思ケリ。然ル間彼ノ曼タラヲ書了テ。彼ノ紙形ヲ所持シテ勸修寺ニユキ。寛信法務ニ奉見セラレケレバ。法務モ言語道斷口惜キコトナリト大僧正ヲ難ゼラレケリ。此ノ如ク珍海已講ハ醍醐ヘ歸ラレケリ。其ノ夜ノ夢ニ白純淨衣着タル神人共多勢禪那院ニ亂入シテ散々ニ坊舍ヲ破リ。剰ヘ珍海ヲ搦メ縛シテ往ナリ。是ハ何事ゾト問バ。神人云。我ガ流ノ極祕密ノ曼タラ等露顯セシメ祖師ヲ難ズル事以ノ外淸瀧權現ノ御忿ニヨッテ如此取アッカヘトノ神勅ニ依テ如此也。幷珍海ヲバ神沙河ニフシ漬ニセラル、ト覺ヘテ夢サメタリ。然ニ珍海汗水ヲ流シテ驚ケリ。然而幾程モナク病氣ノ心地有テ癃テ逝去ナリ。恐ロ敷ク有リ難キ事ナリ。然シテヨリ以來。彼ノ息災ノ曼タラ殊勝ノ事ナリ。大僧正不思議ノ人ナリトテ皆々令閉口也云々。

一仁和寺成典僧正仁海ノ御弟子也、彼ノ成典僧正高野ノ奥ノ院ニ七日參籠有テ生身ノ大師ヲ拜シ奉ント祈請セラレケリ。滿ル七日ノ時夢相ニ。我ヲ見ント思ハヾ小野ノ仁海ヲ見ヨ。其驗ニ仁海左ノ足ノ裏ニ方黑可有實ニ我後身ナリト知ベシト示玉フ。則チ下向シテ直ニ仁海ヘ被參此由如此語リ玉フ。然ニ御足ノ裏ヲ見奉ントアリケレバ。兎角

御辭退有レドモ。終ニ見タテマツラレケレバ。御告ノゴトク有之。誠ニ難有事ドモナリトテ感涙ヲ流シ則チ御弟子ニ參ラレケル。彼ノ成典ハ聖天成就ノ人ナリ。其故ハ舌打ノ聖天門叩之聖天トテ二體御坐物語アリ。

一淸瀧權現ハ沙竭羅龍王ノ息女也。又善女龍王ハ沙竭羅龍王ノ妹也。又沙竭羅龍王ニ四人女子有之。第一番目ハ八歲ノ龍女ナリ。第二番ハ淸瀧權現。第三ハ安藝ノ嚴嶋明神。天河ト同體也、第四ハ三井寺ノ新羅大明神ナリ。姉妹ト四人ニテ御坐スモノ也。

一東寺ノ五家者。弘法大師。小栗栖常曉和尙。安祥寺惠運。靈巖寺ノ圓行。禪林寺ノ宗叡是ナリ。彼ノ宗叡ヲ後入唐僧正ト云ナリ。五家ノ內ニ入唐ノ故ニ爾云也。然ニ五家有ト雖モ。終ニ大師ノ一流ニ歸ルナリ。委細血脈ニ見ヘタリ。

一報恩院ノ下覺西院玄慶ノ流アリ。薄雙紙ノ紐書付ヲ成スナリ。醍醐ニハ彼ノ流ニ限リ一シルシナリ。彼ノ玄慶ノ法流ヲバ妙法院ニ讓ル。妙法院ハ遍智院ノ聖尊親王ニ奉讓。又親王ハ照阿院ノ弘鑁法印ニユヅリ玉フ。今ハ大都斷絕ノ樣ナリ。覺西院玄慶。定曜。定治トテ。可然稽古者也ト云々。

一松橋ノ流ニ竹ノ內ノ俊譽法印ト云可然人有之。彼人ハ成賢ノ御弟子ナリ。然ルニ薄草紙祕抄ヲ我ガ流ニ諸尊ニ付テ如此ノ抄無之上ハ。申請ケ我ガ法流ニ可付申請。此ノ俊譽ノ時ヨリ。松橋方ニモ薄雙紙祕抄ヲ被付也。

一大日劍印トテ小野ノ仁海僧正ノ作有之。又作者替テ同名ノ書有之。南地院源仁。園城寺ノ益信。蓮臺寺ノ寬空。又ハ香隆寺トモ

申スナリ。
一五部ノ肝心ト者高雄ノ眞濟ノ御作也。
一大谷ト者覺俊アサリノ事也。覺深宮僧正ノ弟子也。胎藏ノ道場觀ノ作者也。
一七集ト者石山之御作也。
一石山ノ文泉房朗澄ハ覺洞院御弟子也。石文抄ト者此ノ人御作也。
一八幡ノ御神體事。堀川院ノ御宇ニ八幡宮燒失ス。其時御神體モ燒玉フ。然ニ定海僧正御神體ヲ認案之置シ玉フ。故ニ三寶院ニ付テ深々ノ習有之。是ヲシルシノ箱ト申也。亦八幡ノ本地供ノ事自他流ノ習有之。大方ノ習ニテ。八幡三處ノ御本地ハ阿彌陀ノ三尊トモ或ハ釋迦ノ三尊トモ云兩說有之。行教和尚宇佐ノ宮ヘ御參詣ノ時釋迦ノ三尊ニテ御對面有之。然ニ行教思フ日比ハ八幡三所ノ御本地ハ阿彌陀ノ三尊ニテ御坐シケルニト不審ニ思ハレ。閉目シテ暫ク思惟シテ後チ開目シテ拜見セラル丶ニ。改テ彌陀ノ三尊ニ現ジテ拜セラレ給フ。兩說共ニ有子細ナリ。但シ常ニハ阿彌陀ノ三尊ト云也。依之大安寺ノ鎭守ノ御正體ノ裏表ニ釋迦ト彌陀ノ三尊トノ兩邊ニ顯サレタリ。旁以有子細事也。但シ本地供ト申時ハ。當流ニハ大都愛染ト有相傳。惣ジテ愛染ヲバ諸社ノ本地供ニ通ジテ用ル事常ノ事也。
一大觀音者。正觀音。千手。如意輪。馬頭。准胝。雖在白處。髻羅刹馬頭。
一准胝儀軌云。一切印ヲ結ブ時袖ヲ覆テ無令見云々。依之當流ニハ袖ノ下ニテ印ヲ結也。但シ右ノ袖ノ下ニテ結ハ師傳ニシテ不令顯露。祕密ノ故也。又天魔波旬ノ特隱密センナリ。仁和寺方ニハケサノ下ニテ結ナリ。晴ノ儀ノ時ハ槇尾ノ下ニテ結之。但醍醐ニ

モ晴ノ時ハ正念誦等槇尾ノ下ニテ作之ナリ。又准胝ノイルニモ剃髮ノ時兩手ニテ髮ヲ不洗云々。其子細ハ不見歟。但シ現量ニ無骨ノ威儀也。故ニ戒律ニ背等義有之歟。

一遍智院ノ宮ト申ニ二代御坐ス。聖運ト聖尊トノ御事也。聖運ハ初ハ賴瑜僧正ヨリ御灌頂アリ。其後重テ親玄僧正ニ御灌頂アリ。此ノ御意ハ賴瑜ヲ不足ト思食カ。但シ賴瑜モ法流稽古等事ハ報恩院御弟子トシテ隨分ノ人ナリ。然レドモ依爲半人重テ親玄ヨリ御沙汰有歟ト云々。仍テ足洗灌頂申也ト云云。然間親玄モ宮一ト申。又可然稽古者ノ御事ナル故ニ。既ニ付法ノ旨內々治定ナレドモ。御早逝ニ依テ覺雄ニ付法有之。聖尊南帝ニ御供アツテ南方へ御沒落アリ。此聖尊ハ悉曇聲明ノ達者也。

一二四字ト云書ハ平數アサリノ作。小野ノ仁海ノ御弟子ナリ。

一千心者仁海ノ御事也。忍ノ字ヲ實ニハ千心ト書タルヲ常ニ忍ニ作ル。仁ト忍ト通音スル故ニ仁海ヲ千心ト云也。

一鵝珠抄ト云ハ常喜院ノ眞覺ノ作ナリ。彼ノ師在生ノ間ハ顯サズ。逝去ノ後廿書ヲ尋出ケリ。仍北院御室死後顯レタル故ニ鵝珠抄ト名付給ヘリ。鵝鳥珠ヲ呑本說此書ニ不載。追而可決者也。

一五壇ノ法ト云事。御修法ニ付タル名目也。常ニ田舍邊ニテ修之事アラバ五壇ノ護摩ト可言也。又伴僧ト云事モ。先ハ御修法ノ名目也。田舍邊ナドニテ何ニモ助衆ナンドトハ可云。

一除目御修法トテ被行。是ハ官加階ナンド望ム時智以テ望ガ如ク不叶故ニ。其等ノ恨ヲ除カン爲御修法ヲ被行。除目ノ御修法ト名

ク也。

一利劔寶劔不同事。太刀ハ利劔ヲ二ニワリ。刀ハ寶劔ヲ二ニワリタル也。仍利劔ハ常ノ劔形也。故ニキツサキアリ。寶劔ハ寶形也。シヤウフナリ。劔ノマヽハ人間ノ爲ニ有其恐故ニ二ニワリテ用ル處也。

一重書ニ再治未再治二本不同也。初ハ鈴杵義ヲ出シタル也。是レ未治也。又初七寶ヲ出タルハ再治ノ本也。彼ノ重書ヲ北院御室六巻ニ調巻シ玉フ。彼ヲ無名抄ト名付ラレ。再治ノ本ト同也。又重書ト者此ノ書ニ初テ第三重ヲ被載故ニシカ云也。極祕書也。

一宀一山古ハウ一山ト云。覺洞院御時ヨリウノ音ノ無之ベンノ音有之トテ。ベン一山ト云々。當流ノ師傳ナリ。

一良雅アサリ醍醐移住ノ事。範俊ノ弟子ニ嚴覺。嚴覺ノ弟子ニ良雅也。然ニ嚴覺僧都ハ良雅ニ當流ノ祕曲悉ク授ケ了テ後。態ト中カ違有之。然間良雅ハ醍醐ニ往テ定海ノ弟子ト成リ給フ。然ニ嚴覺ト良雅ノ中違ノ意趣ハ。嚴覺ヘ良雅被申様ハ。範俊御室ニ大事共ヲ授ケ御申ノ内。肝要タル大事共被相殘事コレ多シ。是ヲ不殘申受度由被申ケレバ。嚴覺ノ仰ニハ。雖有御競望先師ノ沙汰被申ザル上ハ何トカ沙汰申ベキヤトテ猶ヲ隔心被申。セメテ嚴覺一期ハカヤウニニモ有リナン。後々ニハ權威ヲ以テ法流ナド露顯聊爾ノ事共有リナントテ。大事ヲバ悉ク良雅ニ授ケテ。空中違醍醐ヘ遣リ被申也。此レ併ラ淸瀧權現御神慮ニヤ。此ノ如ク成リ下テ良雅醍醐ニ移住有ツテ定海僧正ノ御室ニ入。勸修寺大事等悉ク醍醐ニ留レリ。大元ノ法モ彼ノ良雅ヨリ定海御相承有テ三寶院方ニモ有之云々。勸修寺ノ法流ヲバヌ

ケガラト申スニヤ。

一[illegible]經口決注文普通寺宥鑁法印ノ作七卷。蓮道範記五卷。實賢僧正談。金剛寺殿ノ御所望之刀時談義ト隨分重寶也。事教相交。上人記甲乙六帖。同上人之記三帖。

一薄草決ニ木幡ノ傳ト者。明道ト云人ガ廻心上人ハ賴瑜ト同時ノ人ナル故ニ抄出ニ載セラル、事有間敷カト云々。

一片壇供養法ノ□(法カ)則。先胎藏ノ片壇ナラバ。壇前普禮以前ニ西方ノ万タラニ向テ一度揖ノ後ニ。胎藏壇ノ禮盤ノ前ニ赴テ蹲踞シテ香呂ヲ取テ三禮、登禮盤シテ神分祈願ノ金不打。文言ヲバ心念ニ可唱之。廻向等可准之。又鈴ヲ不振拍掌ナドモ少シ意得テ沙汰スベク。サノミ高聲ナレバ不宜也。後讃ノ第二ノ讃ニナレバ下禮盤スル也。如登禮盤三禮スル也。片界ヲ不禮云々。或ハ已前ノ如ク一禮スト云々。

一胎藏供養閼伽ノ次ニ。讃三段了テ普供養。三力。小祈願。禮佛。次後鈴。廻向方便。アサリ出之。下座ノ廻向方便ノ間ニ解界。撥遣、三部被甲。普禮迄悉クコレヲ行フ。最結句念誦香呂ヲ取テ金一打シテ。所修一切等隨意廻向ヲ沙汰ス。如此間ニ下座ノ廻向方便畢テ大悲ビルサナ佛ノ時。ヨキ程ニ金一打シテ諸衆一同ニ念珠スル也。但シ下座ナドニハサノミ巧妙ニ不摺也、上ノ法則晴ノ事也。自行ニハ常ノ如ク沙汰スベシ。又常ニハ隨意廻向ノ時ハ。香呂計リ取テ金打。然ル上件ノ法則ノ時ハ念珠香呂共ニ取テ廻向スル也。其儘終リテ念珠ヲ摺ルベキ故ナリ。

一鳥居ニ五色ノ糸ヲ卷ニ有兩說。七ッ九ッ也。若鳥居短クハ七卷キ。若長クハ九卷也。又橛柱ニ卷ク事モナキノ糸ヲ下ヘ取ルト上ヘ

取トノ兩說也。但シ當流ニハ下ヲ取ルヲ正傳トナスナリ。

一爐ヲ塗ル時キ古ハ別ニ作法有。但シ近來ハコレヲ略ス。作壇ノ作法當之。又古ハ爐ノ土ヲモ淨處ノ上ノ土五尺掘リ去テ底ノ土ヲ取リヌル也。但シ近來ハ上ヘノ土一尺程ニ取テ下ノ土ヲ取テ塗之ナリ云々。

一字輪觀ノ時月輪ヲ觀ズルニ。遍口抄ニハ金盤ノ上ニ玉ヲ置ク如クコレヲ觀ル云々。此意ハ常ノ鏡平ラニ敷テ置タル横ニ可觀之見ヘタリ。或ハ竪ニ立テコレヲ觀ル云々。シカリト雖當流ニハ横竪圓滿ノ月輪ニ觀之。其儀尤宜云々。誠ニ月輪ノ中ニ蓮花ヲ觀ズルト云ハ月輪ノ中可成。タトヘバ月輪ト云ハ圓光可成。故ニ尤横竪圓同ノ月輪ト觀ズル其道理相叶ル者(歟カ)。

一五大尊ヲカケルニ中高片高ノ兩邊有之。片高トハ縱ヘバ南向堂ナラバ東ヨリ一面ニ不動。降三世。軍荼利。大威德。金剛夜叉トカケル也。中高ト者不動ヲ中央ニカケ。次ノ東ニ降三世。不動ノ西ニ軍荼利。同次ノ西ニ大威德。降三世ノ東ニ金剛夜叉也。

一東。不動。降三世。　　東。金剛夜叉。降三世。

已上息災ノ護摩時懸樣也。但調伏ノ時モ方コソ北面ニ成ルトモ。片高中高ノ二說ハ不可替也。

一軍荼利。　　北不動。

一西。大威德。金剛夜叉。　　西。軍荼利。大威德。

御本云

於上醍醐光臺院東坊弘鑁之御口說記之者也。

三輪大智院資良莫

于時寬文八戊申年八月中旬

水戶八幡宮遍照寺住僧

釋氏嘉音　祐堯

五六二歲ニメ書寫之

續群書類從卷第七百八十

釋家部六十五

澄心寺緣起

天長十年癸丑涼秋八月。和尙告曰。余爲求佛法永輕身命。遂延曆廿三年七月六日。與葛野麻呂船浮溟海。長辭本涯而比及中途。暴雨穿帆。高波跋漢。凱風朝扇。摧肝虩羅之狼心。□□夕激。失膽留求之虎性。隨浪昇沈□□□北。製□波上二月有餘。水盡人疲。海長陸遠。飛虛脫翼。泳水殺鰭。何足爲喩哉。祇意願佛法口誓天地。于時忽然有神仁。在船上爲衞衆人。因玆纔得蘇起。則八月初日。乍見雲峰欣。悅罔極。遂使到衡州。增先例七百里。則替大使呈書州長。披覽含咲。開船加問。前入長安從師傳法。喜過赤子之得母。悅越旱苗之遇霖。大同元年歸朝之口。復値漂蕩。願云。請安歸本朝必增益。諸天擁護國家利濟群生。善神守衞早達本鄉。忽有感應。波濤漸定。船至芳里得到宰府。十月廿二日。乃付太宰大監高階遠成。且上訴請來目錄表。唯恨吾君晏駕早出不待朞。先於歸岸而登霞空。著素服永含悲歎。尋奉詔旨主于東寺。晨昏祈四朝之寶祚。遠近搆三密之梁棟。奉爲國家建壇。修法五十餘度。

時々皆有感應。又神容常加守護。是帝城天門稻荷大神也。誓護持密藏。爲謝其喜衞祠砌。持念祕密眞言。爲悉地成就。刻聖如意輪觀自在菩薩像。去天長三年冬十月。近於東山得塔幢材木。因運送之便時宿靈崛頭結草爲廬。名曰澄心庵。材木鬱茂松風時作琴。山獸馴庭鹿鳴自爲友。東岳峩々望之。朝日夕月連耀。西流澄々臨之。洲鶴沙鷗濯聲。加之踞虎臥龍處處而在尤足甲地矣。以付眞濟禪師。避帝都不遠。汝爲君臣歸仰。當祈蒼生福壽。浮生不久猶如石火。能事既畢將入南山。吾相承祕藏。汝當應護持。密教心自□資緣涂努莫違失而已。爰弟子眞濟□遺□□無廢。則建立草堂一宇五間。安置五祕密尊。伽藍號曰澄心寺。禪觀最得便。以京南五町永爲三寶住持資緣。當初大納言良房。依吾大師加持疾得致保寧。是故以淨心所寄附也。天長二年中親覩其法驗。將今眞濟爭祈公家頻無餘暇。不得遊止幽林之地。付屬同門阿闍梨圓明大德以爲綱維。請莫忘先師嚴旨。永鎭護國家。汲引含靈焉。于時永和四年丁巳二月十三日。傳燈大法師記以付之云々。

本云弘安四年辛巳閏七月廿日　記之

正應元年十二月二日以□□□之自筆本
□□□間彼寫本ヲ則納傳畢

勸修寺舊記

一堂舍佛像。
御願堂。（在本堂南。五間四面。）有七間禮堂。（已上檜皮葺。）
奉安置。
右御願。
五大尊五體。（等身。）綵色如意輪一體。
金色阿彌陀三尊三體。四天王四體。（在厨子內。）
右根本佛。
地藏菩薩一體。（泉大將佛。）
件堂。奉爲延喜天子。母后以外祖父宮內少輔宮道彌益。持禪師承俊爲行事所被造立云々。（佛聖燈油料。在近江國。）供養日。（可尋注。）延長三年八月廿二日。公家於此堂被修母后御忌云々。卽被供養繡五佛像幷宸筆法華經。七僧百僧者講師靜觀僧正。行事左少弁元方云々。此日以別當濟高任權律師。（勅使左少將平衡世。）件御佛經。故僧正房燒亡之次已成灰燼云々。
御塔。（在御願堂東。一重多寶塔。四面有庇。）
奉安置。
金色金剛界五佛。
件塔。撿承平三年濟高律師實錄帳。有塔無佛幷柱繪云々。
天曆元年五月十八日。六條齋宮。（延喜同胞。諱柔子內親王是也。）被供養之。其願文云。昔延長聖主奉爲山陵。起多寶塔於勸修寺。外望漸壯內地猶空。弟子陳情於前朝。承詔於往日。聊加壇場之餝。奉安置此尊像云々。爲贈皇太后被供養者。
本堂。（在御願堂北西院東。三間四面。南有孫庇。檜皮葺。）
奉安置。
白色四十手觀音像。綵色正觀音像。
四天像四體。

件〔堂〕本施主。宮內少輔宮道氏建立云云。傳云。件堂彼彌益（朝臣イ）之鷹屋〔之跡〕云云。去天喜年中已以燒亡。但奉出本佛。仍故大藏卿隆佐卿被造立者。

西堂。在本堂西。三間四面。又有孫庇。檜皮葺。

奉安置。

綵色五佛。僧正示給云。高野佛者。非相府奉造立御云々。

地藏菩薩。說孝佛云々。無慥說。

不空羂索。去承曆元年。爲一所奉安置也。

件堂康保元年七月廿一日。坊中納言朝忠始被置三僧文云。故右丞相殿下奉爲亡母尊靈。延喜年中所被建立也。結成一堂而盡土木。安置五佛以供香花。至于承平二年殿下早薨逝矣云々。爾後天慶以來每及忌辰〔期〕剋。四日而開八講云云。但承平三年五月別當濟高律師實錄帳。天德四年十一月撿諸寺全破使兵部丞□□（相視）勘錄文等。件西堂不注入之。已迷子細。天德稱宮道氏建立若是堂歟。承平記不見三僧文。延喜建立者前後相違者也。

宮道氏建立堂。

天德四年十一月撿諸寺全破使兵部大丞藤原〻〻實錄帳云。故命婦宮道朝臣烈子建立者基跡不見。僧正示給云。件堂在西堂坤角云々。

承俊律師建立堂。在□堂巽角。本是三間四面。檜皮葺。

奉安置

〻〻〻

件堂天喜燒亡之間。故大藏卿被造立一間四面。稱三昧堂是也。

鐘樓。在西堂西南。檜皮葺。

鐘一口。長五尺。口徑三尺。

見承平實錄帳。

一雜舍。

一別當次第。往古官牒。近代上東門院宣。

一西堂長者次第。

坊中納言。朝忠。自承平二年。于時中納言右衞門督從三位。

中納言。朝成。自天祿比。于時中納言皇太后大夫。

此間左少將理兼朽事歟。

帥中納言。爲輔。自貞元歟。于時參議右大弁。

播磨守。說孝。自寬弘比。于時左大弁。

大貳。惟憲。

播磨守。定輔。

備中入道。隆光也。自于時正四位下左京大夫。

大藏卿。隆佐。自寬德二年。于時正四位下近江守。

堀川中納言。泰憲。自治曆三年。于時參議左大弁從三位。

備前入道。憲輔。自治曆四年。于時正四位下宮內卿近江守。左大弁見存。

先人。隆方歟。自承保元年。于時正四位下權左中弁中宮亮。備前守見存。

又堀川中納言。

大藏卿。

坊城左大弁。

按察中納言。

九條民部卿。

冷泉中納言。

葉室大納言。

中山民部卿。

參河中納言。

別當入道。

宰相入道。

三條大納言。

吉田大納言。

堀川中納言。

二條大納言。

梅小路中納言。

五條宰相。元久二年三月。

二條宰相。

三條中納言。
按察。
二條中納言。
二條中納言。

勸修寺雜事

一堂舍佛像。

寶滿院。

灌頂堂一宇。
奉安置。
三尺綵色如意輪像一體。延喜御願。元安置御願堂。被渡此院。院燒失之後又安置後堂。
等身金色彌陀佛像二體。
兩界曼陀羅二鋪。

藥師堂一宇。
奉安置。
等身白檀藥師像一體。

件院者。一條先帝御願。雅慶大僧正爲御持僧所申建也。而信覺僧正爲別當之時忽成灰燼。其跡寛住房之坤角也。代代別當重不建立。可謂遺恨。近邊田園猶以見在。

勝福院。
奉安置。
等身綵色不動尊一體。中尊。
同金色藥師像一體。
同釋迦像一軀。
同千手像一體。
同十一面像一體。
件院者。備前守憲輔之建立。其處在別當房内。承保三年十二月八日供養。以別當法印信寛爲導師。讃衆廿口。件堂寛信新加修造。安立五佛灌頂道場。而保延元年四月五日燒失畢。

新堂。
奉安置。
等身金色彌陀像一體。
同三尺觀音勢至像各一體。
件堂者。僧正信口（覺カ）建立。其處在宮道明神社之艮方。而先師之時盜賊取佛像畢。寬信破渡西山安置丈六金色彌陀像。僞先師奉造也。壇下置僧正幷先師之遺骨。

東圓堂。
奉安置。
丈六金色延命像一體。
等身綵色梵天帝釋像各一體。
奉圖繪。
八大師像各一枚。板。堀川左府被書銘文。
件堂者。是故大丞之建立也。基跡在寺中。破古僧房建立之。天仁二年六月廿四日供養。導師別當僧都。嚴〔覺〕。讃衆十六口。

寳山院。
堂一宇。
奉安置。
丈六金色彌陀像一體。
多寳塔一基。
奉安置。
三尺金色釋迦像一體。
同多寳像一體。
件堂塔建立鍋岡麓。堂者故按察殿之草創。塔者依卿殿之遺命亡母所被造也。永久三年三月□日周忌法事被供養。導師權大僧都公伊。園城寺。

三重塔一基。
奉安置。
三尺金色四方四佛各一體。
塔者故左大弁在生之願念也。而不遂被逝去。天承元年□月□日周忌法事。子

息造立供養。導師天台座主忠尋。

自餘佛像堂舍等。具見承曆三年故卿殿御記。但天德實錄帳命婦宮道列子建立者。今西御堂也。

一長者次第。

見于卿殿承曆記。又故左大弁委被考注云云。可尋入之。

一別當次第。

律師承俊。

延喜二年三月廿三日任律師。僧綱補任云。元大威儀師。自從儀師出身畢。勸修寺根本。同五年九月廿一日賜年分度者於寺家。官符云。律師承俊奏狀云。寺者贈皇后存生之日。爲令誓護天皇陛下所建立也。少僧承俊蒙彼遺命勾當寺家云々。

又延喜二年濟高任別當之書。承俊加奉行判。于時律師。別當之條不分明。只依遺命執行歟。又勾當寺家者若所司歟。

同五年十二月七日卒。

一大僧都濟高。

延喜二年三月十六日任別當。右大將宣。峰禪弟子。

同十年八月九日給官符。年五十九。臈三十九。

延長三年八月廿三日任權律師。此日天皇奉爲母后於當寺被行御願爲別當賞。

天慶五年十一月廿五日入滅。年九十一。東寺一長者。

在任三十二年。

權律師貞譽。

天慶七年六月廿一日任撿挍。官符。承俊弟子。撿校任符此外所無寺家也。而天德四年損色注文云。撿挍少僧都。無判署。于時延鑒一人爲東寺少僧都。件人歟。云云。件文雅慶爲別當并判。然者撿挍有數歟。可尋注之。

同年七月八日卒。年七十五。(二一イ)

二大法師遍覺。

天慶七年六月廿一日任別當。官符。元少別當。年卅五。濟高弟

子。八條大將息。

天暦八年□月□日卒。年五十六。東寺入寺并凡僧別當。

在任十一年。

三大僧正雅慶。

天暦九年四月三日任別當。官符。年卅一。﨟十三。式部卿敦實親王息。于時凡僧遍覺弟子。

長和元年十月廿五日入滅。年八十八(七イ)。東寺一長者。

在任五十七年。

四大僧正濟信。

長和二年二月二日任別當。上東門院宣。左大臣雅信息。于時權僧正。

同四年讓與光慶。

在任二年。件僧正少日隨伯父雅慶僧正。於當寺出家爲寺僧。後住仁和寺。爲遂宿習一旦補之。無程去任云々。

長元四(三イ)年六月十一日卒。年七十七。前大僧正。東寺一長者。

已上三人者。可謂氏別當歟。

五阿闍梨光慶。

長和四年七月廿二日任別當。上東門院宣。雅慶僧正弟子。光慶者閑院相府之門人子也。禪師信覺成人之間。蒙可執行之命云々。信覺者濟信弟子歟。

長元三年十月十日讓與信覺。

在任十五年。

元二之間不分明可尋注之歟。

長久□年七月十二日卒。東寺入寺并凡僧別當。

六僧正信覺。

長元三年十月十日任別當。東宮宣。年廿一。太政大臣公季息。于時凡僧光慶讓。

應德元年九月十五日入滅。年七十四。東寺一長者。

在任五十四年。

七權大僧都嚴覺。

應德元年十一月十三日任別當。仁和寺宮仰書。年廿九。信覺僧正弟子。參議基平息。于時法橋。

保安二年閏五月八日入滅。年六十六。東寺二長者。

在任三十七年。

八前大僧都寛信。

康和五年十月廿七日任權別當。年二十。于時闍梨。先父先師相議被任之。先例不見。

天仁三年六月四日讓任別當。年廿八。先師在生之間不執行之。（六ヵ）
保安二年七月九日始行寺務。年卅八。于時已講。
一西院三僧。
件三僧者。自康保元年。朝忠朝成違署。至于康平五年。隆佐濟。補三論法相之學徒。爲八座講肆之本請。以伊豫備中播磨等之加擧充其供料。康平以後絕不補任。去大治五年故左大弁被補之。勝眞。三論。寬譽。覺隆。法相。等也。而寺家自然懈怠未令奉行。尤可有沙汰也。
一御八講事。
堂莊嚴事。
元是御堂與禮堂之間。每間立戶。堂內爲諸僧座。氏人着禮堂。保安三年故按察殿修造之時。禮堂南面懸格子。又破弃中戶。以禮堂爲氏人幷諸僧座。堂莊嚴多以改易。
客房事
往古以寺中僧房爲其處。承平實錄帳云。十間四面僧房一宇。以南三間爲客房云々。其後以僧正信〔覺〕房爲客殿。天喜燒亡之後。憲輔其內建堂宇造客房。寬信補別當之後。改造件客殿。本南北。後東西。保延元年燒失卽又新造。寢殿者。長者中納言自京洛所運給也。
敷設事。
客房僧房等敷設。至于中古。任定文。氏人勤仕。或又被調置。備中入道筑前之任。被獻納代屛風。裏有勸修寺銘。其字甚大。破損在鐘堂。往年少僧見之。近代寺家所奉仕也。
聽衆事。
年來下劣僧幷所司等。唱法用而行道甚以懦弱也。保安三年寬信申請長者置八口聽衆請定。尋常修學者自其漸成恒例。
長者事。
御八講之時。長者參入。先謁別當。次召氏解文。兼日上﨟所司納置之。令竝立客房南欄。以巨多爲其興云々。召

鐘突法師給之。又尋講師之參否送遣。其殘隨宜給氏人所從等。俗客饗調備廿前。其內八前居座。所殘給講師入堂衆等。講師宿老人參仕之時。或副侍遣之。大破子被支配。講師氏人從等。長者任公卿初參之時。乘檳榔車具衣冠。前駈泰憲卿立毛車於南大門。故卿殿被仰云。廻車立南門云々。其身參入之時如何歟。卿殿同前。故按察殿從南門入堂。則被立毛車於彼門前。自餘氏人先參客房。長者參給之時參會于堂前。講師着客殿房羞饗饌。

故卿殿補藏人頭參入之日。裝束烏帽子直衣。令下車給之間。故都護納言。于時中弁。右金吾被羞轅。先師上綱見之落涙。

裝束事。

昔是束帶。中古以後氏人布袴。講師指貫束帶也。泰憲初昇公卿參入之年。氏人催可着束帶之由。而不承引皆以布袴。彼卿鬱其事之間。與憲輔口論。歸洛之後訴申宇治殿。其後雖不去長者不參八講云々。按察殿長者初參年緇素束帶。近代成束帶華。

入堂事。

氏人集會客房。先着俗客饗。西上對座。長者着北座。本客殿者南北座也。南上對座。長者西。次長者下南橋。氏人下東橋。本客殿者。長者下西橋。氏人下南橋。參進御堂。有廷尉佐之座。看督長前行。故按察殿任納言。被且召使二人。又以前行。到宮道明神後向西岳。號鍋岡。有少揖拜。先祖之芳骨也。次公卿長者昇南階。非公卿長者幷自餘氏人昇西橋。諸僧入於後戶。近代講師參入不定也。故永緣僧正必入後戶。知故實之人也。

座席事。

公卿長者着正面。非公卿長者着正面西間一座。非氏人參入之時。隨位階令着正面東方。不着西座也。

五卷日事。

故卿殿長者之時。捧物役人群集及數十人。以多人數爲事之由所被仰也。左大弁之時史六人參入。又此日氏人一兩所參仕也。又捧物等須今日皆進上也。而近代結願日被獻。依之付枝之料桑絲少々。長者兼所送遣也。

女氏人捧物事。

可然女氏人獻捧物。袈裟桑絲之類也。至于故二位殿按察殿之女子被進。近代絶畢。可被催事歟。

分捧物事。

往古講師八口四箇日參住。寺內僧房。中古以後所作日許參入。仍第四日各獻使請捧物。古支配文注請使名。保安元年按察殿補長者。第四日於客殿被引捧物。別當權別當講師八口着座。同三年修造御堂第四日。以法權大僧都永縁講莚之次被申上。於御堂給講師二口聽衆等□布施。

一雜々事

渤海客入朝之當初參羅城門。其路歷當寺南山下。于時寺未建立。忽以下馬北向拜云。此是勝地也。欲建伽藍。其地似龜甲。貴人不可絶云々。

僧正信〔覺〕時本堂燒失。御願堂西院共雖並甍。已免餘焰。爲希有事。永承七年隆佐卿造之。

宮道社者。破壞之後。造者稱凶絶不建立。而但馬殿天喜三年被造之。

寺家住人某蒙僧正之勘事。成憤放火寶滿院。氏人左佐憲房右佐隆□共着使廳拷問。遂以承伏。時世感歎云々。

雅慶大僧正被住西院僧房。顚倒今無實。南山有大聲呼僧正云々。寺僧傳語。而小野宮右府記云。勸修寺南山有大聲云々。此事歟。

氏人有慶賀之時參入寺家。故卿殿必令參給。正衣冠供御明於西院。又奉幣宮道明神。

卿殿御物語云。參勤八講之氏人必至大位。駿河守。其名忘却。惟任歟。闕八講之參。氏族參會令突大鐘。其後去任無官。又氏三寶者殊有靈驗。但馬殿煩眼病殆及大事。向寺閉目稱念之間。總角童子浮眼則以平愈。又但馬殿無子祈寺。夢云。三廻西院。其後我身被娠云云。

保延五年御八講之間。依長者殿仰粗所視聽注獻。伯耆守後見加添削畢。

別當前少僧都寬信

承平二年八月四日。右大臣從二位兼行左近衞大將藤原朝臣定方薨。年〔六十〕。廿三日。往故右十臣家會七々日忌。彼夫人申先公志猗先圖萬三千佛。今爲兩幅。寫白紙墨字十六佛名經。先公自少壯好遊獵。遂晚有恐殺生報。仍常欲遂此願懺悔罪業。兼與舊日同遊者共修悔過。而未遂其願。故臨終命云。度々追福。存日逆修。不可更修。唯可遂是宿願而已云々。夫人又別寫金字法華。并開結。阿彌陀。般若心等經。請七僧於其寢果彼願。兼充追福。本家諷誦布三百端。五女。女御。左衞門督夫人。命婦。中務卿少君。藤原尹文妻。三男。朝賴。朝成。朝忠。及式部卿親王。前齋宮內親王。尙侍各百端。講畢余退。

延長三年八月廿三日上供養御手書法華經及繡曼荼羅於勸修寺。其經。法華經。無量義經。觀普賢經。心經。阿彌陀經。皆紺綾以紺紙着表。紺雀綾、標帶金字金界。水精軸。組帶。標紙繪。仁敎法師勘申。其講師天台增命僧正。堂達仁敎法師。其堂具。幡花蠶代、講磬。燈臺。其形金蓮藕。面々蔓延。有一華机立。其上有葉。葉上有花。而燃燈皆金銅。其其經櫃。紫檀地螺鈿金置口蘇芳螺鈿机承之。有絲羅繡覆唐組帶、散花行香机、及佛經布施机、皆平文村染泥繪覆及帶。唯行香机無覆。佛供机繪而油其上行水具。如中取之机。以添椽手洗置其上。以漆杖着巾布倚机椽口帖本手洗杖末。皆金餝。

其日百僧座堂中。親王公卿座借庇。親王西方。公卿東方。皆北面。諸大夫而庭幄。其日諸僧公卿着座後予參着。因不着初儀。左少將希世朝臣添莒盛願文。自東來到左大臣後。到堂達座授堂達。取授講師稱經題畢。內藏寮御諷誦。調布五百段。畢河原院御諷誦。調布二百段。其時所司以半帖鋪親王大臣座間少進。院勅使左中弁淑光朝臣進着半疊。事訖退出。事畢講讀師出。其儀如御齋會。唯無樂。行香等作法。了衆僧出。次王公起列佛所。諦視了着座。視御經了退還。

康和四年八月三日記云。左大弁記。筑前前吏敦憲語云。御八講者是三條右大臣御遠忌也。八月四日薨。平生日建立堂舍。其功未畢早以薨逝。一周忌之內三人子息。頭輔。朝成。朝忠等卿。日夜營々不作新佛。奉迎高野古佛。安置之始此講席也。又故僧正被語云。大臣平生之昔厭極寒極熱。此八月九月之天勤延講席。因之沒後擬彼講演卽行之者。西院卽是御寺也。氏人本着束帶。左大弁說孝卿爲長者之日。改着布袴云々。勸修寺根元。內大臣高藤少年之日。臂鷹出野忽逢暴雨。馳入蓬屋。是則當郡大領彌益宅也。日暮猶雨。向夜之間。備珍膳獻之。大領以少女爲陪膳。大臣不厭。食事了被招少女。今夜媾通漸及遲明。御共人々尋來濟々。大臣弃置所帶御劔出御。數月之後又被來訪。置劔如初敢不依違。少女有娠遂生女子。大臣迎少女遂爲妻。以彼女子入寬平聖主。女子爲女御。誕生延喜明王。女御早世贈位。延喜御在位之日。彌益抽補宮內大輔。其妻列子叙三位。〔宮〕道明神彼氏神竈神云々。自藏人所遣。依是式部卿敦實〔親〕王申請朱雀院也。御八講多々見實料三十駄分遣云々。彼親王大臣甥也。

永仁三年八月九日。以刑部權大輔淸顯之本書寫畢。彼本勸修寺法務寛信御自筆也。可謂規模歟。

栖遲老比丘長遍

正安三年六月廿五日書寫之。　俊曉

勸修寺諸記拔萃

安樂院　以舊記一說注之

大藏卿通基建立也。但於根本草創者。父基賴本願。當初去康和年中爲廊內持佛堂建立一宇草堂。其時以彼院宇號持明院。其後送年序不及周備。而去保安三年基賴逝去之後。通基朝臣大治年中更揚虹梁之構。終成風之功。奉安置西方九品聖容矣。大治五年遂供養演齊莚云々。

其時供養日鳥羽院臨幸之由雖有記錄之說。未及分明勘決也。

其後以持明院號爲一家稱號。以彼佛閣之號令改稱安樂光院畢。改彼寺號年月無分明所見也。

抑持明院曩祖中納言基家卿息女。贈太政大臣 通基子 陳子。北白川院。依爲後高倉院正妃。彼院就彼所緣御寄宿于持明院私宅及多年。世人奉號持明院宮。爰俄承久擾亂之刻。依關東擧奏。以彼後高倉院皇子。後堀川院。奉備天位畢。其後彼後堀川院御子四條院相續。後繼體登極之時。後堀川院脫屣之後。同以持明院殿卜仙居畢。其後四條院俄崩御。於此御流依不繼體御器用。後嵯峨院登極已來。彼持明院私宅自然爲代代仙居者也。仍數代祖皇御國忌御願等。久於安樂光院被修之。

去觀應二年南朝與武家御和睦之時。同三

年（觀應三。文和元也。）春。依南朝聖斷。持明院四主。（其時本院。光嚴院。新院。光明院。主上。今本院。春宮。今萩原殿宣仁親王。）悉被奉遷南方。忽當朝無主。其年八月。舊院（後光嚴院。）踐祚。被改年號於文和了。（光嚴院御母后）然而其時分持明院殿御舊領等事。廣義門院爲御成敗矣。其後文和二年二月四日。持明院殿炎上之後。彌邊荒廢了。安樂光院一宇雖相殘。更無莊嚴法施之人。西壁崩倒爲牛馬之牧。本堂破壞任雨露之冒。棟梁忽傾危。本尊已及盜失。仍去□□□□。（延文年中歟。）依廣義門院令旨。被仰永圓寺誠蓮上人。以當寺擬律院可開基再興云々。仍卽彼上人致洒掃修治之。興隆勵一向專念之勤行。不退轉經年序了。但代々根本御願等。猶於當寺被修之也。

右記者。洞院大納言（實信卿。）眞蹟也。爲餘本書寫之畢。彼自筆令所持者也。

永正元年秋居諸　諫議大夫藤判

去月十六日以來日月連々薄蝕事。勘文之旨其愼甚重。早可被抽祈謝懇丹之由所被仰下也。仍執達如件。

永正元年閏三月十日　豐前守判

大和守判

勸修寺御門跡雜掌

勸修寺門跡

一親王與准后座次之儀可爲各座。但龍山與伏見殿者不混。自餘之條。此兩人者。何時茂ならばれにて可爲各座事。

一同法中之儀。惣並て准后與親王間のごとく可爲各座事。

一前關白與法中之准后可爲各座事。付法中之

親王同前之事。

親王准后相論之事。古今無一决者歟。然今度於大德寺遂糺明。或求職原官班兩趣。或雙方披舊記悉令批判。右之三箇條定置之者也。

可爲後代龜鏡者哉。仍以此趣被成勅書。猶爲治定之間。今令告觸諸家諸門畢。彌可被守此法度者也。

天正十三年七月十五日

關白判

山科家雜掌重支謹言上

右子細者。山科鄕之內。東西庄之事。爲當家名字之地譜代知行之段勿論也。就中當鄕之內。諸散在名田等號　後白川院御影堂領事。彼在所仁院御所被置立。御自筆仁御影被遷之條。則爲御修理供料可致知行之段。

觀應三年八月三日同廿三日等持院殿樣御判兩通。幷弘安文和。其外致應仁年中仁數通被成下綸旨御下知爲本主可致一圓知行之旨明鏡也。然於勝定院殿樣御代。依三寶院殿御押領。御影堂御修理已下之事者不及申。既勅筆之(マヽ)御影及破滅之間。法住寺殿江預置申。光爲當家每月供料致下行者也云々。

文龜二年十月□日

勸修寺舊記

承曆三年八月四日參御寺之次。相尋寺家注出也。於不審事者。所尋申別當僧正耳。故殿御抄也。御自筆正文在左中弁爲隆

御許之。

安祥寺資財帳

少僧都法眼和尙位惠運進具之後。相隨本師東大寺泰基大法師幷律師中繼大法師之所。遊於難識無境之道。日夕剋念欲入至極。其祕敎阿闍梨少僧都實惠大法師勸奬云。夫法相大乘。雖敎廣理深。而不超三大得果尤難。不斷種習證理安在。徒然馳驚（薫カ）多刧破賾困躬。唯有三乘之外神通乘者。是三藏之外持明藏也。一念之便不經三祇。而九重妄執忽淸。一觀之卽不掃礬石。而三重曼荼頓得。所謂卽身成佛之祕術者也。惠運依阿闍梨敎識（誡カ）。鑽仰其宗。一紀之年不覺而至。忽然有　勅。撿挍寫一切經於坂東。歷四年强功畢。天長十年奉　勅。被拜鎭西府觀音寺講師兼筑前國講師。以爲九國二嶋之僧統持勾當寫大藏經之事。惠運固辭不許。强赴任所。所翹競寸陰而顯得心佛之曼荼。寧樂經半紀而叨爲首領之浮事。儻値大唐商客李處人等化來。惠運就化要望乘公歸船入唐巡禮薦福興善曼荼羅道場。得見靑龍義眞和尙請益於祕宗。兼看南岳五臺之聖迹。船主許諾云。東西任命驅馳隨力。遂則承和九年卽大唐會昌二年（歲次壬戌）夏五月端午日。脫躧兩箇講師卽出去觀音寺、在太宰府。博太津頭始上船。到於肥前國松浦郡遠値嘉嶋那留浦。而船主李處人等。弃唐來舊船。使採嶋裏楠木新織作船舶。三箇月日其功已訖。秋八月廿四日午後上帆。過大陽海入唐。（得正東風六箇日夜。船着大唐溫州樂城縣玉留鎭府前頭。）經五箇年巡禮求學。承和十四年卽大唐大中二年（歲次丁卯）夏六月廿一日。乘唐人張友信元靜等之船。從明州望海鎭頭而上帆。（得西南風三箇日夜。歸着遠値嘉嶋那留浦。纔入浦口風卽止。衆船歎云。奇快奇快也云々。）旋歸本朝。其取來儀軌經論佛菩薩祖師像曼荼羅道具等如目錄。嘉祥元年（歲次戊辰）秋八月。得前攝津國少掾上毛野朝臣松雄之松山一

筒峰。謹奉爲太皇大后幷四恩。始建立安祥寺。仁壽元年歲次辛未春三月。太皇大后宮始置七僧。以持念薰修。二年秋閏八月。穎稻一千斤以爲常燈分。即下官符之山城國。齊衡二年歲次乙亥言上綱官額。三年歲次丙子冬十月施入寺之四邊山。貞觀元年歲次己卯夏四月。上啓請每年度僧。以令恒轉諸宗法輪。殿下允許遂發勝願。建立堂宇。圖畫尊像。繕寫大乘。始度年分。晝夜無間轉法輪。講安居經講於維摩最勝會之立義。聽衆等人又開供。以擬講三藏敬法。今爲令後裔識建寺之由緣。錄在帳首云爾。

山五十町。四至。東限大樫大谷。南限山陵。西限堺峰。北限檜尾古寺所。

在山城國宇治郡餘戶鄉北方。安祥寺上寺在其裏。建立已後經九箇年。至齊衡三年歲次丙子冬十月。太皇大后宮買上件山施入於安祥寺。

佛菩薩像。

毗盧遮那佛像壹軀。
阿閦佛像壹軀。
寶生佛像壹軀。
觀自在王佛像壹軀。
不空成就佛像壹軀。
右五佛金押。
毗盧遮那佛像壹軀。
不空羂索菩薩像壹軀。六臂。
釋迦佛像貳軀。
脇侍菩薩貳軀。
已上六佛純銀。竝太皇大后宮御願。
金銅小佛像漆軀。大唐。
法界虛空藏佛像壹軀。
金剛虛空藏佛像壹軀。
摩尼虛空佛像壹軀。
蓮花虛空藏佛像壹軀。
業用虛空藏脫落歟。可見正耳。

右五佛綵色各騎鳥獸。竝大唐。
不動明王像壹軀。
降三世明王像壹軀。
軍茶利明王像壹軀。
六足明王像壹軀。
金剛藥叉明王像壹軀。
毗沙門天王像壹鋪。
毗盧遮那五輪率都婆壹基。檉木。高五尺五寸。
已上十二行。田邑天王御願。
八大明王像各壹鋪。
太皇大后宮御願。
金泥兩部曼荼羅貳鋪。各有天蓋。
十一面觀世音菩薩等身像壹軀。金押。
如意輪觀世音菩薩像壹軀。白檀。
毗盧遮那佛像壹軀。
已上四行。從一位藤原女御願。
地藏菩薩等身像壹軀。綵色。安置下寺。

尙侍從三位廣井女王願。
兩部大曼荼羅貳鋪。各六幅。
兩部壇面貳鋪。
如意輪曼荼羅壹鋪。
延命佛像壹鋪
八大明王像壹卷。唐。
如意輪菩薩像壹鋪。
地藏菩薩像壹鋪。繡。
傅大士像一鋪。
僧伽和尙像一鋪。
維摩詰像一鋪。
文殊菩薩像一軀。唐。
僧伽和尙像一軀。唐。
祕密教傳法祖師。
金剛薩埵菩薩像一軀。
文殊師利像一軀。
金剛手菩薩一軀。

龍樹菩薩像一軀。
龍智阿闍梨像一軀。
達磨掬多像一鋪。
善無畏三藏像一軀。
金剛智三藏像一軀。
不空三藏像一軀。
一行阿闍梨像一軀。
曇貞阿闍梨像一軀。
惠果阿闍梨像一軀。
義操阿闍梨像一軀。
義眞阿闍梨像一軀。
空海大僧正阿闍梨像一軀。
實惠少僧都阿闍梨像一軀。

大乘經。

妙法蓮花經一部。八卷。
金光明最勝王經一部。十卷。
仁王般若經一部。二卷。

竝金泥每年安居讀之。太皇大后宮御願。
毗盧遮那經一部。七卷。
金剛頂大敎王經一部。三卷。
無量義經一卷。
普賢觀經一卷。
理趣般若經六卷。
佛名經一部十卷。
金剛壽命經六卷。
佛頂尊勝陀羅尼經六卷。
般若心經六卷。
右十行金泥。
花嚴經一部六十卷。
大般若經一部六百卷。
妙法蓮花經一部八卷。
普賢觀經一卷。
無量義經一卷。
金剛般若經四卷。

六字神咒王經一卷。
已上十七行。從一位藤原女御願。
金字法花經一部八卷。
本願藥師經四十九卷。
隨願藥師經四十九卷。
已上三行。尙侍從三位廣井女王願。
漆泥厨子四基。
綾槻厨子三基。一大。二小。
漆泥榲木厨子二基。
榲木厨子一基。
檜木厨子一基。
漆泥小厨子二基。
竝着經論疏章記等。目錄在別卷。

道具。
三股金剛杵四口。唐。
獨股金剛杵二口。唐。
三股金剛鈴三口。唐。一小。

五股金剛鈴二口。唐。小。
五色螺子二口。
金銅護摩杓三具。各法杓。
金剛輪二口。
金剛橛四枚。油拔木。安佛舍利。
金銅酌杓二支。
泥塔銅印子幷摸四具。
雙天像一對。
熟銅多羅一合。
阿闍梨附法物。
佛舍利九十五粒。安置婆斯國瑠璃瓶子。
浴佛舍利塔一基。有難陀龍王他人像。乘象普賢。
諸儀軌。目錄在別卷。
五股金剛杵一口。
率都婆鈴一口。
羯磨金剛杵四口。
金剛箄一口。

金剛橛四口。
金剛指環一口。
金剛栗文圓花盤五口。
右大唐青龍寺義眞阿闍梨授惠運。
白銅香爐三具。一具着草莒一合。
金剛子念珠。
大唐青龍寺惠果阿闍梨授空海阿闍梨。
空海阿闍梨授實惠阿闍梨。實惠阿闍梨授惠運。
鏡子一面。
螺子一面。
小鐘一口。
納袈裟一條。
甲袈裟一條。
甲纈拾端。各四丈。
惠運添爲附法物。
鍮石香爐一具。白銅小疊子二口。白銅合子二口。金銅匙箸。

春禎大法師永捨施以爲阿闍梨附法物。
堂院。
禮佛堂一間。長五丈。
五大堂一間。長四丈。
佛頂尊勝陀羅尼所童一臺。唐。
惠蕚大法師所建。
寶幢二基。各高四丈一尺。金銅葱臺獸頭。太皇大后宮御願。
僧房。
東房二間。一檜皮葺。一板葺。各長一丈二面有庇。
西房二間。一檜皮葺。一板葺。各長七丈。二面有庇。
東西軒廊。各長二丈。竝檜皮葺。
庫頭。
檜皮葺屋一間。長□□。
檜皮葺井屋一間。長□□。
檜皮葺客亭十一間。長一丈。
板葺大宜所一間。長二丈。
浴堂一院。

檜皮葺屋二間。各長三丈二尺。床代二所。
釜一口。着二石五斗。
湯槽一口。
已上上寺。

堂院。
毗盧舍那五輪率都婆一基。各高四丈一尺。金
金翅鳥王寶幢二基。銅葱臺同鳥形。
檜皮葺佛堂一間。長五丈六尺。四面有庇。
檜皮葺軒廊二間。各長三丈五尺。
檜皮葺門樓一間。丈四尺。
檜皮葺僧房二間。各長五丈六尺。二面有庇。

庫頭。
檜皮葺倉一間。長三丈二尺。
板葺屋四間。二長八丈八尺。一長五丈六尺。二面有庇。
檜皮葺門屋三間。各長一丈五尺。
築垣內。縱七十二丈五尺。廣卅二丈。
已上下寺。

船二艘。一載廿斛。在大津。一載十五斛。在岡屋津。
右寺家買。

財寶本自有互主。非吾一身之獨有。以此招禍古今一揆。是故聖人抗浮雲之志。賢者養浩然之氣。何況僧伽三衣六物之外有何所畜。然佛爲下品人聽長衣百一所須。薩婆多云。百一物各得畜。一百一之外皆是長物。皆應作淨。又云。百一物中。三衣必須持受。自外若受則可。不受無過。四分律云。衆僧種々衣開畜。又云。給住房比丘中開與坐褥臥褥地敷襯體衣□被三衣房衣諸藥等。若故不住者沙門一切所須皆與。又云。寒雪月患寒聽着複貯衣。着綿衣也。開鉢囊。革尸徒囊。鍼筒。禪帶。腰帶。帽拭。脚巾。揩熱巾。褁革尸徒巾。及拭面巾。拭身巾。捫淚巾。又云。得畜蚊廚。若患瘡得畜覆瘡衣。十誦律云。七種衣不作淨施。言不作淨施者別有法受不出。三衣。坐具。雨浴衣。覆瘡衣。六七及百一供身

具。別有名色更不出之。又云。諸如法所用衣僧。又覆肩衣。泥洹僧。是衣名作波梨迦羅衣。晉言助身衣也。應五衆邊而受。善見論云。手巾得畜二雜衣隨多少。五分律云。三衣。襯體衣。被衣。雨浴衣。覆瘡衣。蚊厨敷經行所衣。障壁虱衣。草覆衣。講脛衣。護膊衣。護頸衣。拭身巾。拭手巾。拭面巾。針線囊。鉢囊。革尸徒囊。如是衣皆應受持。下文聽畜針。又云。靜韈鞋履得着。又云。作韈太深齊□上作靴如靴法不得。若餘國着富羅。塞若履屣更有所着。隨意着之。毗尼母論云。處着俗入靴□□無上佛果三覺圓滿故。稱□者此竟非是獨自成三無數大刧修滿內外六度無邊行願方成覺果。若不爾者萬德莊嚴淨土依報何因具足。是故十度之中施度最首也。羅句愈唯修三學。雖得聖果而無福因故。乞食難得□□施。不修習因者。雖成遮國怨之大力象有封數百戶邑之德而不免畜生身。世尊導雖修施等五

度。而不第六般若之所攝。非到彼岸。分別業報經云。常樂修習智惠而不行布施。所生常聰哲貧窶無財產。唯樂行布施而不修習智惠。所生得大財愚暗無智見。惠施二俱而坐具財智。二俱不修者。長夜處貧暗以知。兼修福智方成佛果。余昔遇善知識頗受內觀。而像末布機莫之能熟咒欲界散地得定正災安在乎。內觀難熟外善□□出難。何因得之。昔人捨身命財獻之三尊。蓋由此歟。法花經云。身肉手足及妻子施。又云。名衣上服價直千萬。或無價衣於佛及僧。千萬億種栴檀寶舍。衆妙臥具施佛及僧。於是惠運修念之障。聊搆草菴以爲仁祠。見賜安祥之額。然則像道場之所須豈得無乎。仍三衣鉢外一二所須。言一二所須者。不必本自隨身資具。亦非是四邪五邪與刻販易得激發得用得。或樂器等。爲奏之三寶雇切見作得。或銅器等。余昔被拜太宰府講師兼筑前國講師之日。新羅商客頻々往來貨賚銅鋺疊子等。適着此客。爲備之於道場用。國家講經之儭施買得者也。悉以捨施之。伽藍所理涓塵點之海岳者也。色目如左。太皇太后

宮幷別人奉納物錄着同帳。
灌頂壇具。
蓋二具。一緋綾。一紫綾。
大花王座二具 紺。赤。兩面綾。
覆面緋繒一條。
帶廿條。表紫。裏緋。各長六尺。廣四寸。懸瓶料。
說法具。
經臺。漆泥。金莊。
漆泥高座一具。金銅亂舌。
漆泥盤一合。金。
白蓋一合。骨八枚。平文總組八條。緋綱二條。
盤敷二條。
金銅幡八流。
半疊四枚。
右太皇大后宮施入。
白角如意二柄。印。
麈尾一支。納匱。

安机一基。
莊嚴供養具。
五層圓灌頂幡二流。
有金銀莊鎭二枚。各着鈴三口。五色糸綱二條。各長十一丈。
金莊竿二柄。各有袋。
右太皇大后宮施入。
五層圓幡四十流。長一丈一尺。
錦牧幡廿四流。各長一丈一尺。
右從一位藤原女御施入。
繡額二條。一條長五丈二尺三寸。一條長八尺。唐。
繡幡八流。六條長一丈二尺。二條長八尺四寸。唐。
天非幡二流。甲纈。
內陣幡四十流。甲纈。
角幡四流。甲纈。
外陣幡三十六流。甲纈。
花鬘代卅八枚。各有金銅。
飛炎幡三十六流。甲纈。

緋綱四條。各長六丈。
總條五十七條。
金銅花瓶十口。各高七寸。
同鉢七口。口經八寸五分。
同火爐六合。
同花盤四十九脚。經六寸。
同奩四合。
同香七八枚。
　右六種。太皇大后宮施入。
金銅鉢三口。各經六寸四分。各有鉢文。
同火爐四合。經六寸。
同花盤二十一口。經六寸。
同花瓶六口。高六寸。
同奩四合。
同香七八枚。
　右六種。從一位藤原女御施入。
白銅鐘一口。高一尺三寸五分。經七寸二分。厚五分。懸龍王臺。有五千頭魚糸。唐。

白銅燈械四基。
白銅灌子二口。
白銅愼火鐸一口。
生銅燈擎子四基。
香七三柄。一白銅。二赤銅。
金銅香爐一具。唐。着鳳。
白銅杓子一柄。
白銅澡瓶二口。布薩料。
白銅瓶子一口。
白銅三脚盂子一口。唐。
熟銅鉢九口。
白銅七盛打鋺一疊。在蓋。
同沙羅九口。四口大。五口小。唐。
同疊子一百三十口。新羅。
同盞盂八口。唐。
同五盛垸八疊。在蓋。新羅。
同閼伽盞十口。新羅。

同羹垸八口。
同閼伽盤十口。
同打成塗香盤八口。新羅。
同寫閼伽瓶子一口。唐。
同香水垸二合。
同筯十八雙。
同匙十八柄。
金銅錗香呂五合。
白銅小匙八柄。行香料。
同杓七柄。二花形。
同香盞一合。在鍮□香爐櫃之裏。
同注垸一口。諸莊料。
同花盤三口。經七。
同多羅一口。
同撾盔六合。一小。
同花盤七脚。五口瓶居料。二口杓置料。
同疊子二十口。經五寸。唐。

同酢杓子一柄。唐。
同圓匙十柄。新羅。
同鋺一口。經六寸五分。
同花盤一口。
銀烏形提壺一口。重大二斤六兩。小精珠一果。
赤銅金鏤小沙羅一口。
同注垸三口。
白銅寶子一合。
熟銅盞四十一口。
金銅火呂八合。
同花盤六合。
白銅花瓶五口。高一尺□寸四分。
金銅花瓶十五口。
白銅大鈴七口。
同壺一合。高三寸。
金銅火爐四脚。名有。
□銀壺四合。

漆泥床三十二前。

朱漆器三百八十六口。

花鏡一面。徑一尺一寸。著螺鈿花箱一合。

硯瓦一具。銀瓶子一口。同提壺一合。蘇芳台子一合。漬墨一連。

右二種。尙侍廣井女王奉納。

樂器。

伎樂菩薩裝束二十具。

衣纈綵大裙錦少裙綬帶領巾頭金銅。

天冠光糸鬘各廿　八十　天冠緒四十。

陪侶裝束二十具。兩面打懸。緋衣。緋袴。布帶。細色天冠。木大刀。朴鉢。各廿。

方磬一具。十口。

笙一口。　笛二口。一唐。

箏一雙。　琵琶一雙。

銅鈸子具。　白銅鏡子一具。唐。

署鼓三面。　鷄樓二面。

鷄樓子二支。　揩鼓三面。

羯鼓三面。　三鼓三面。

四鼓二面。　一鼓三面。

二鼓面三。　鉦鼓四面。

團亂山頭一合。　春鶯囀頭一合。

蘇合頭。　突蘇頭一合。

埋麈頭二合半。　陵王二面。

見蛇樂二面。　作莫者二面。

安孔子二面。　柏板二具。

採桑樂四面。　退蜀獨四面。

進蜀獨四面。　突蘇四面。

納尊二面。　胡童樂四面。

太尊二面。　小尊二面。

□婆一面。　狛犬頭二面。

同皮二頭。　同尾二支。

獸放飛一具。　獸放飛子一具。

仗樂一具。色目在。

西影堂什物。

薰鉢一口。　白銅沙廿。子一口。

同小水瓶一口。　同剃刀一口。
剪刀一口。　漉水囊一口。白銅。
右三種。着前大箱一合。
白瓷茶瓶子一口。　同茶垸一口。
大唐笠子一蓋。　喞嘌杖子一支。
稠桑紫石硯瓦一口。　點硯水瓶子一口。
麈尾拂子一支。　黄楊子繩床一脚。
靑瓷薫呂一合。　金剛子數珠一貫。
榧木經臺一基。　黄楊木養和槌一支。

東影堂什物。
紫染一足。
養和槌一支。黄楊。唐。　五色螺一口。
榧木經臺一基。唐。　木香呂一具。
笠子一蓋。唐。　喞嘌杖子一枝。
麈尾拂子一支。　黄楊木繩床一面。

僧房具。
屛風一十三帖。六帖白布。方妻。二帖綱布。川水畫。枯木畫。

漆泥椅子十一合。唐。　倚帳二基。
茶床子十九前。　繩床毯二十一。
白氈九枚。長八尺。　白銅瓮子三口。
白藤箱子一合。唐。　西天白疊布一。長二丈。
木綿子一疋。長四丈。　木綿毯三條。八尺。
甲纈八端。　緋綱三十一條。
右太皇大后宮施入。
筭臺額揩布八端。　絁幕二具。表紺。裏緋。
幔四條。各長二丈八尺四寸。各表裏以緋紺絁。高七尺□寸。
斑布大幕□條。五幅。
絁薫帳一條。四幅長六尺。
麻布垣四條。　換染合絁帳一條。
絁揩薫帳二條。　秤二柄。白銅鈎盤。
鐵燈擎子一基。　大唐研鉢三口。
太唐瓷十四口。白二。青十二。
直拔垸八口。　同花盤二口。大。
茶垸六十一口。　白瓷盤十四口。

唾嚢二口。白一。青一。熏爐五合。
錫杖五支。白銅。　白檀香一支。本經七寸五分。末經五寸五分。長三尺五寸。
白芥子大三斤。十四兩。頗胝迦寶三顆。
瑟琶一顆。重六斤九兩。　慈石二果。大一斤四兩。
土碌大一斤。　石碌大一斤。
曾青大四兩。　鶴虱大五兩。
消石大二十三兩。　銅青。着瓷瓶。
汭砂大二兩。入瓷。
庫頭具。
鐵釜二口。一口四斗。一口足石。
鐵鉆母子四口。一口一斗。一口七升。二口六升。
鐵鏊二面。　鐵臼一口。杵。
熟銅懸一口。　鐵竈一脚。
甕三口。
已上六行。唐人直捨施。
小磨碓一具。　寺家一面。銅請載在記文。
下寺地拾町八段十二歩。

四至。東限諸羽山。南限興福寺地。西限山陵。北限山川。
常燈分穎稻一千斤。
仁壽三年秋閏八月下官符附之。山城國。
施入常燈分稻官符案一枚。
山城國勘收燈分本稻牒一枚。
應預定額安祥寺官符案文一枚。
奉行同官符山城國牒一枚。
右四枚爲一卷。
安祥寺上寺山券文一通。
同山依官符施入安祥寺山城國公驗一枚。
同山施入安祥寺官符案文一枚。
同山依官符施入安祥寺狀山城國下宇治郡符案一枚。
右五枚爲一卷。
同山施入安祥寺□中宮職施入文一枚。
在近江國志賀郡錦部郷大津村庄家一區券文三枚。

右太皇大后宮職施入。
在同郡地二百步。
　太宰少貳藤原朝臣元利萬侶施入。
在山城國宇治郡餘戸鄕地三段劵文二枚寺家買。弓弦羽里六坪。
在近江國神埼郡墾田六町八段三百十四步畠地一段百八十步國郡判劵文二枚。
　太皇太后宮職施入。
安祥上寺山四至勘定當土刀禰等解文一枚。
中宮職爲勘定同山四至差使下當土刀禰符案一枚。
　右二枚爲一卷。
同山留郡劵文幷施入安祥寺國符請納宇治郡解文一枚。
墾田野地漆町留郡劵文請宇治郡解文一枚。墾田二町六段。野地四町四段。三條。

　右二枚爲一劵。
墾田幷野地七町國判劵文一通。
同田幷野地中宮職施入安祥寺文一枚。
　右二通爲一卷。三條石雲之北里之内田邊村北在坪付劵文。
野地六町五段百九十二步國判劵文一通。
同野地中宮職施入安祥寺文一枚。
地十町五段六十步國判劵文一通。四條大槐里之内坪付在劵文。
　右三通爲一卷。
墾田家地幷林九十六步國判劵文一通。
同地本劵文一通。四條大槐里卅六坪。
　右二通爲一卷。
東大寺慶基法師畠一町施入安祥寺文一枚。
同地惣公驗案文一枚。石雲里卅一坪。
　右二枚爲一卷。
墾田四段國判劵文一通。

同田安祥寺屬少丞安倍佐主文一枚。
東京四條。
同地施入安祥寺文一枚。
右四枚爲一卷。
山十町。中宮職　公驗一枚。
同山進。中宮職　山城國下宇治郡符案一
枚。勘定同山四至當郡刀禰幷郡司判解文
案一枚。正解文進。天安二年郡劵。見在。
同山中宮職施入安祥寺文一枚。
右四枚爲一卷。
在阿波國〻〻〻庄田九十六段八十四步幷
野地二町。
在下野國芳賀郡石田庄墾田廿町畠地四町
劵一卷。
右二庄□家施入。
在周防國吉敷郡　保庄田劵文一卷。
民部省符下三箇國案文一卷。

山城國。近江國。周防國。
山城國請納民部省符之牒一枚。念定院建立文。
同省符施行宇治郡國符一枚。施入田九町。
宇治郡司同國符施行餘戶鄕之符案一枚。
一條山口。二條大伏。三條石里。阿可里。弓弦羽里。在坪付番帳。
右三枚爲一卷。
近江國奉行民部省符之牒一枚。
同國施行　一枚。
犬上郡奉行一枚。
右三枚爲一卷。
太皇大宮職淸空閑地五町牒一紙。
右近江國犬上郡田鹿鄕田鹿村。
赤岡庄東南山谷口謂東人谷。
國符一紙。池田空閑地。
件二枚爲一卷。
在山城國宇治郡三條石雲北里諸羽町施入
一枚地一町同里三坪。

已上太皇大后宮職施入。
在同郡山四町郡判。貞觀八年藥王寺法性買與。在券契。
右二枚爲一卷。
應得度年分者太政官牒一通。
開三藏供太[政官牒一]通。
每年請用維摩最勝兩會聽衆竪義各一人之狀太政官牒一通。
右三通爲一卷。
應得度年分者僧綱牒一通。
開供僧綱牒一通。
聽衆竪義僧綱牒一通。
右三通爲一卷。
夫三寶物者。互用之過惟深。故寶印經云。佛法二物不得□用。又云。佛塔有物乃至一儀已上。以施主重心故捨於此物中應生塔想佛想。乃至風吹爛壞不得貨賣供養。以如來塔物無人作價也。罪福決疑經云。或施主本擬作大迦改作彌陀。本擬大品改充涅槃。本作僧房改供養。乃至云本擬。比丘廻入白衣皆違反。施主計錢多少。滿五成重減五得輕。四分律云。許此處乃與彼處皆犯罪也。互用之罪既如此。何況盜用乎。毗奈耶論云。若盜物塔聲聞塔中幡花皆望施主諸重爲斷彼福故。五分律云。貸僧物不還計直犯重。觀佛三昧經云。盜僧鬘物者。過殺八萬四千父母等罪。寶梁經云。寧散身肉不終得用三寶物。方等經云。花聚菩薩云。四重五逆我亦能救。盜僧物者我不能救。薩遮尼乾子經云。取三寶物自作教人見作助喜。若犯如是根本重罪而不自悔。決定燒滅一切善根。趣大地獄受無間苦。若國內有如是惡人時。諸仙聖人出國而去。諸天悲泣善神不護。各自相殺。四方賊起。龍王隱伏。水旱不調。風雨失時。五穀不熟。人民饑餓等。觀佛三昧經云。有七種重一一能令衆生阿鼻地獄經八萬四千大劫。

一不信因果乃至云互用僧祇物。

上件資財不得持出寺外借與俗家。非但損失資財。亦令白衣及陷僁。故大集經云。若有四方常住現前僧物篤信檀越重心施物。或花菓樹薗。飲食資生。床褥敷具。疾病湯藥。一切所須私費用。或持出外乞與知識親□。此罪重於阿鼻地獄取果報。

涅槃經云。善守佛僧物。塗掃佛僧地。乃至云亦生不動國。如有違者。不論緇素。執金剛神嗔唾面上見得惡病。神祇冥靈不樂見之。横羅殃過。生々世々不離惡趣。救護衆生病疾。經云。佛咒金剛言取三寳物出手十七五倍十七積年不還他者。我不忍見唾此人面即生惡瘡。乃至云金剛杵碎頭如阿梨樹枝。恐後議不熟罪福納僁過歟。仍錄誡文着之帳尾。以此微善奉答四恩。諸天神祇四生含識皆成佛道。

上件資財帳勘錄如右。若不請　官印。恐後代輕忽。望請　官印以爲公驗。將令後代見之者。愼重傳之不朽。

貞觀九年歳次丁亥　六月十一日

少僧都法眼和尙位惠運

寺家別當右大史正六位上坂上宿禰斯文

參議正四位下行左大弁兼播磨權守大江朝臣音人

左大史坂上斯文仰云。左大弁大江朝臣音人傳宣。右大臣宣。安祥寺所申資財帳等捺印之事。須捺官印。而彼寺是太皇大后宮御願建立也。宜以職家印令捺之者。

貞觀十三年八月十七日　少屬御春有世奉

奉行

大夫□□□□□□□大進藤原朝臣眞常□□□

亮兼美濃權介藤原朝臣遠經。　少進藤原範方。

少進□□□□

大屬上貞野

少屬清科良行

本書安置勸修寺寶藏之梁上。數十年來人不知之間。濕損雨露多失文字。適所見及。以散位廣兼朝臣令書寫之。
保延二年十月日　　前少僧都寛信

至德二年七月日。以勸修寺法務御持本命宗海闍梨令書寫畢。　權大僧都賢賓
書樣散々也。重可書改之。

右以東寺觀智院所藏至德古本寫之。觀智院本尊五大虛空藏佛像者。本書所載之像也云。
文政二年丁卯潤月日
　　　　　　檢校保己一識

續群書類從卷第七百八十一

釋家部六十六

法勝寺金堂造營記

承保二年六月十三日癸卯。今日被始行白河御願事。仍行事權大納言顯房卿。左大史孝信宿禰參向。弁進可被仰下云々。同時於藏人所被勘云々。件所故宇治前大相國累代之別業也。左大臣傳領被獻公家也。

七月十一日辛未。白河御願寺木作始也。仍左大臣權大納言顯房（行事）以下參入。弁少納言外記史同參入。播磨國司給饗於工等。

十九日乙卯。御願寺始築壇。上卿以下參向。

八月十三日壬寅。白河御願寺棟上也。左大臣以下上官參入。弁少納言勸盃。付□（祿）送（事）了。被始御佛。大僧都覺尋於佛所有供養法事。

同三年六月十三日丁酉。白河御願阿彌陀堂木作始也。

同四年五月廿二日辛未。權中納言實季卿參入。被奏白河御願所御佛可奉渡金堂日時。（奉渡座光。七月廿三日辛未。奉渡佛。八月五日壬申。）

六月十六日甲午。白河御願寺御佛座光等奉渡金堂講［堂］。五卿以下參入。

八月廿七日甲辰。白河御願御佛被奉渡金堂講

堂。上卿。實季。史。延行。參向。弁通俊行事。

十月廿三日庚子。內大臣着仗座。被定申白河御願寺供養僧名日時。三百四。十二月十八日甲午。十一月廿七日甲戌。內大臣召外記仰之。來月十八日白河御願供養可准御齋會者。

廿八日乙亥。關白召大外記師平。下給白河御願寺供養堂童子夾名。左右各四位二人。五位八人。

十二月十三日己丑。白河御願試樂也。關白已下殿上人上官等參入。又實季卿被定申十一社御讀經事。依御願供養御祈也。自明後日三箇日可被行云々。

十八日甲午。白河御願寺。法勝寺供養也。仍　天皇行幸。

〔欠〕

口貳膳獨傳此由。傍若無人。然則及曲終頭。左大臣奉勅近進召御前被仰可叙五品之狀承綸旨。踏舞再拜也。次新靺鞨。次打毬樂。左兵衛尉狛光季舞之。又是諸第伶人藝能超倫。同召御前被仰可叙給之狀。以拜舞也。次狛桙。次陵王。次納蘇利如例矣。然間文漏漸移。壯觀未飽。彼靈山淨土之吉儀。祇園精舍之法會。比軌儀於今日誰以間然。凡厥莊嚴儀式。抽勢風流。申於天下。古今無比。王公道俗皆以爲釋尊再出。弘佛法於吾土。實能事已了。先被行勸賞。播磨守高階朝臣爲家叙正四位下。賜重任宣旨。造進金堂講堂廻廊大門鐘樓經藏功。行事右中弁藤原朝臣通俊叙從四位上。二階。左近權中將同保實從四位上。行事權中納言興季可讓之。源有家從四位上。院司大三輪宿禰延式從五位上。同延方。久宗。爲任。共叙從五位下。行事撿非違使右衛門尉宮道義式同叙位。使如舊。左大史淸原延行依有申請之事不賜榮。仍大法師法眼長勢授法印。大和尚位大法師院助惠慶。共授法橋上人位。院助故法眼覺助弟子。惠慶長勢弟子也。此間內大臣奉勅被寄封邑一千五百戶。次補任寺家司幷諸堂供僧等。撿校性信親王。別當大僧正覺圓。權別當權僧正覺尋。上座阿闍梨政慶。金堂供僧。法印廣算。隆明。僧譽。權大僧都齊覺。權少僧都尋源。講堂。權律師永超。朝範。法橋上人良基。五大堂。阿闍梨賴昭。金眞。義範。阿彌陀堂。阿闍梨教尋。內供奉十禪師公伊。即自今夕始修諸堂行法矣。子刻駕車還宮。其後內大臣着右仗。大內記敦基草詔奉覽奏聞之後。召中務少輔藤原朝臣基賴下行之。其詔云。朕以庸瑣恭握昭華。志存利民。當萬乘以不驕其尊。

誓大護國。仰三寳以猶爲己性。爰尋勝槩於九重帝京之東頂古名區。被累葉相府之甲ゝゝゝゝ。而建伽藍欲弘白象之敎跡。課魯般而營土木。慕助金輪之德輝。其寺號法勝。其處安佛陀。方今豫擇佳辰。勅設齋會。廻鸞輿以冀供養之軌儀。望龍轅以見締搆之輪奐佛閣齊雲之勢。爾就民戸嚮風之力。定費冥乘絕生之深仁以遂歸佛之素意可大赦天下。今日昧爽以前。大辟以下罪無輕重。已發覺未發覺。已結正未結正。繫囚見徒私錢八虐强竊二盜常赦所不免者皆咸赦除。又薰風者如扇榛桂之林。洪霈者黍添涇渭之水。仍須未得解巾之徒。不論僧俗同以原免。庶以白業之無量爲導。赤縣於有截布告遐邇俾知朕意。主者施行。丑刻事了大臣退出。

恩詔天所免給也。各罷歸本貫天重不奉仕犯公了御財トシテ御調物ヲ備遣ト宣ク。四人同音稱唯。次召武清。一聲。仰云。在徒役之輩鉢チ取禮。看督稱唯令取囚人等鉢。次原免了。便所之輩各以廳下部等可令造廻之由下知官人等。次各歸參御寺。見物輩濟濟焉。予依便路參大炊御門乘車參向於西門。帶弓箭如初。候院殿上人廷尉佐自獄門歸候座事。座。

右通言記壹冊。元祿癸酉夏佐々宗淳於京師以油小路殿家藏本寫之。今合爲諸寺供養類記。

法勝寺阿彌陀堂造立日時定記

通言記
承保三年
五月廿八日癸未。左少弁仰云。白河御願阿彌陀堂日時可擇申者。
陰陽寮
擇申可被立阿彌陀堂雜事日時
始木作日時
六月十三日丁酉時午二點　若申
築壇日時
廿八日癸丑　時巳二點　若午
居礎日時
同日癸丑　時午二點　若申
竪柱上梁棟日時
七月十一日乙丑
立柱日時辰二點
立柱次第先東次西次北次南

上梁棟日時午二點
承保三年五月廿八日連署同前
事畢丑時退出。今夜大雨。
六月十三日丁酉午時參白河御願阿彌陀堂。木作始也。有行同參。事了退出。申時降雨。今日酉時内府着陣給。任右大將給日相刻日也。
廿九日癸丑參陣。今日癸丑被築白河御殿阿彌陀堂壇。予不參。有行朝臣參申時知也。
七月九日癸亥。依指宣旨。主税殿幷予等相具小工常行。自高倉小路至于二條大路。丈尺引繩相計勘申。是則白河御願寺向未方不麗。是被立之時有行計。午時景所令立也。今東西不麗□可被壞直也。弗則年大將軍在東者。六條坊門與高倉一品宮御願地新立宮殿可彼違方料也。
勘申御願寺方角事。
從六條坊門小路南邊垣至于二條大路北邊垣。

大路當金堂南庇歟。北行六百卅三丈二尺。
從高倉小路西邊至于御願寺西築垣。東行六百六十四丈二尺。
當艮方分内也。但東加八十三丈七尺四寸。猶可爲艮方。其分以東者當寅方東方分也。
從六條坊門南邊至于阿彌陀堂壇南端。件壇大路當二條南小路北邊。北行五百六十八丈二尺。
從高倉小路西邊至于御願寺西築垣。東行六百六十四丈一尺。
當艮方此分東加十七丈七尺四寸。猶可爲艮分内也。其分以東者當寅方東方分也。
右依宣旨計丈尺以一方六分之法勘申如件。
承保三年七月九日　陰陽頭賀茂朝臣
御願寺南大門幷件門東西築
右從六條坊門與高倉當寅方。明年大將軍方也。今年可被造築。仍注申如件。
同年七月十日　連署同前

參白河御願所注申也。
從京極大路中央至于御願寺金堂辰巳角。東西五百八十三丈六尺。從件角至于六條坊門。南北六百卅二丈許也。依仰旨注進如件。
七月十二日　主稅頭賀茂
七月廿三日
陰陽寮
始木作日時
今月廿三日丁丑　時申二點　若酉
居礎日時
八月十五日戊戌　時午二點　若未
立柱上棟日時
三十日癸丑　時巳二點　若午
立柱次第　東次西次北次南
承保三年七月廿三日
助兼權暦博士賀茂朝臣
頭兼主計助暦博士賀茂朝臣

主税助兼權陰陽博士安倍朝臣

是六條坊門與高倉也。明年爲被遂白河御願大將軍方所被造也。小狀依關白殿仰。只六條々書也。有行申云。

八月廿一日甲辰廿九日壬子吉也者。而予等申有大事之忌之由。仍以癸丑擇申了。上卿右衛門督。

廿五日己卯天晴。上卿皇后大夫幷行事等。於朱雀門計午正景。庭前燎火揚煙。卽於白河院御願寺。遙望火共燎火。定知午正立標。景正東西南北。

十一月

廿七日甲戌。白河御佛被改座云々。行事失錯東西相違。仍被行也。

十二月

十四日庚寅。法勝寺試樂始。

十八日甲午。法勝寺供養。

承暦元年法勝寺供養記

承暦元年。

八月廿五日己卯。法勝寺御塔壇始築之。

十一月廿三日。陰陽頭通言令奏云。新御願寺當大將軍方。是雖年忌。四十五日一夜還御六條皇居避件方。忌供之日可有行幸者。被召問陰陽權博士有行。令申云。家風所習無四十五日忌不可有行幸者。彼此所奏難決是非。自茲殿下已下公卿於殿上被僉議之。被定申云。彼此所申共無證文忽難是非。然而依有事恐。一日還幸六條內裏有何事哉。議定了。令藏人右中弁通俊奏聞之云々。亥刻還幸六條皇居。

廿四日。今日爲御使詣仁和寺宮御許。御消息云。御願寺金堂佛奉造立。胎藏界五佛印相是稀。仍移天台山前唐院五佛爲證本奉造之。而奉坐佛之後。或云。相違前唐院本。召問佛師

之處。令申云。相尋東山僧義範之處。圖繪師并尊位次第給也。仍任件本所奉坐也。前唐院本并義範本奉之迷是非。東寺若有此本哉如何。被奏云。東寺已無此本。暗難是非者。依前唐院被奉坐可宜歟。歸參奏此由。仰云。向御願寺多可坐直御佛由。可仰右衞門督藤原□□者。即向白河仰此由了。

十二月四日。於樂所被試御願供養日音樂等事。兼又件日蝶鳥等舞童各八人被試妙舞。自今以後迄十八日每日於樂所可調舞樂由被仰下了。

五日。皇后宮權大夫經信卿。依仰注獻可載式音樂等。於樂所爲被調習了故也。件人可作式之由先日被仰下了。

九日。依仰向樂所。賜左右樂人祿。

十日。渡御中宮御方。密々御覽蝶鳥等舞云々。

十三日。殿下率上卿五六輩。令向白河給。有習禮事云々。

十四日。被始五壇御修法。於六條內裏被修之。爲祈請行幸日無風雨之難平等可令還御之由之故也。

不動。法印隆明。　降三世。法印增譽。

軍荼利。大僧都深覺。　大威德。少僧都尋源。

金剛夜叉。律師朝範。

予仰御願趣於中壇阿闍梨了。發願之後歸參大內。

十六日。內大臣令藏人右少弁伊家奏御願文草。實政之作也。覽了返給。令散位公經朝臣書之。御願文紙色事書染紫紙。咒願實綱朝臣作。奏聞之儀如初。

承曆元年十二月十八日壬午丑刻。懸鐘。須兼日懸之。然而昨日夜從元興寺纔引屆。日次依不宜當日懸之。同刻打諸門額。左大弁伊房卿書之。寅一點左右發神分亂聲。同刻仁和寺親王參諸堂御佛開眼。次同親王奉送法服。須他人皆今日奉從也。然而諸僧集會寅刻云々。其前各難左右。仍或七十五日及昨日間大略送了。只以證匠料

今日所分送也。卯刻左大史清原延行。史生官掌等供奉御裝束。（但花幔代幡御簾等昨日皆懸了。）其儀金堂之下層四角。講堂四角。及鐘樓經藏上層四角懸寳幢等。懸幢花幔代。南大門南北兩懸同幡。金堂金堂母屋幷廂裳層。講堂。阿彌陀堂。法花堂南裳層東西間。及折北東西懸御簾。其中敷滿廣莚母屋廂方東南面。立亘大宋御屏風爲御所（不供龍鬃事）隔。所司被御座於東第四間（敷煙繝端疊茵。）第二間敷錦氈代立大床子。其上供圓座爲御休息所。西四間及折北同懸御簾爲陽明門院御方。（本院形也。）南廂正面東西行立供花机六脚。（中央立之。有地敷面繪等。）佛面西脇間迫御簾敷同疊一帖爲證匠座。裳層正面敷兩面端疊二枚。唄座南榮東南西三面敷滿廣長莚。東軒廊爲中宮御所。同廊北面中央戸以西。（不懸御簾。）爲御輿出入及王卿參上路。西廊五間爲內親王御所。（一品宮。前齋院。前齋宮等御所也。）金堂南榮東第三間以東。敷兩面緣端等帖爲公卿座。（兩面大臣座。緣端納言參議等。）

座。東堂層爲內侍藏人等候所。南階壇下東退敷黃緣長帖爲上官座。壇下西退同帖爲侍臣座。經藏西壇下鐘樓東壇下□敷黃端疊等爲式部彈正座。（東彈正。西式部。）南庭當佛面階東□者壇二許丈立置高座二脚。（東咒願。西願文。有幡前。）當佛面間立禮盤二脚。（與高座平頭立也。下敷小莚立之。）高座南去二許丈。（昇階分左此外、）構舞臺。（有成物面敷物等。）其上北端中央立佛布施机（驚足有金銅壺一口。覆地等。此中入佛布施。）東西立行香机各一脚。（東西行立之。有螺鈿□地敷等□火舍馬頭上等。）侍書杖各一枚。（東插咒願文西插願文以□紫染帋書也。願文帋事。）皆南以草墪代十六脚分立東西長押上。（東八脚。西八脚。）爲迦陵頻胡蝶等座。舞臺左右幷東西廊前金堂壇下龍頭形懸糸幡。舞臺東西去一許丈立散花机各四脚。（敷小莚立之。有地敷面帋等。南北行立之。）其上置花筥。（東百五十枚。赤色。西百五十枚。青色。）散花机西各去一許丈敷黃端長疊一枚爲堂童子座。（圖書座左別不施席。）舞臺南去一許丈立金鼓臺一基。其南去五許丈敷小莚一枚爲圖書官人座。舞臺南去五許丈立六間纐纈幄各二宇爲左右樂屋。

合字立左右幄間三許丈立之。　東面廻廊中三行搆假長床子。其上敷兩面靑端等疊爲衆僧座。其後去東面廊東西一許丈左右登廊北面引廻纐纈屛幔。中嶋差退西立五丈幄一宇爲積諷誦物所。南大門內左右立五丈幄爲式部彈正等幄。東宮。西臺。南大門外左右立纐纈九丈幄各一宇。南北行立之。爲衆僧集會所。講堂北去十許丈東西行引主殿寮斑幕。東法華堂。西不及五六丈。西五丈。東裝居手等。其後立左右樂人幄各一宇。南北爲妻。其西去三許丈立陽明門院殿上人幄。其西立同院雜女等幄。釣殿御所去五許丈立公卿幄。東去二許丈立上官幄。其東去二許丈立侍從幄。其南立上官幄。立殿上人幄。其東立御厨子所幄。其東立中宮女官等幄一宇。其東立典藥主水內膳等幄。法花堂僧房築垣外有厨官行事所幄。釣殿御所東去十許丈立左近陣幄。其東立左衞門左兵衞陣幄。西大門內北腋立右近陣幄。門外南北立右衞門右兵衞陣等幄。法花堂僧房南

妻爲關白御休息所。釣殿御所西北二面引廻纐纈等幔。西面引開幔門。子午屋南立大床子御屛風一帖。其前敷錦毯代平文倚子。卯酉屋南立廻大宋御屛風二帖。其上敷平御座。其上供茵其邊敷南面端疊等。北廂爲御裝束物所。子午屋北廂爲女官等候所。卯刻打衆僧集會鐘。辰刻諸僧參入着南大門外幄座。先是分給法服十四具了。次威儀師召計之。同刻行幸。先乘輿。於西門外被申事由於陽明門院。春宮大夫爲中使。此間左右樂屋發樂亂聲。奏御返事後入御。經講堂後先着釣殿御所。釣殿西面妻戶間針搆御輿寄下御也。先於此所可供御膳。而依可及遲怠。先遷御御堂後可供御膳之由博陸被申行。仍巳刻駕腰輿入御金堂。先東登廊北面戶間舁居御輿。供莚道爲御所路。先是欲駕腰輿間。樂船進出釣殿前發樂。先季時等打鼓奏慶雲樂。次式部彈正出南門內幄分居左右。鐘樓經藏等壇下座。右少弁伊家。少納言重資加居之。次左近陣巽方

右近陣坤皆立胡床。次公卿着南榮座。關白。左大臣。內大臣。民部卿。春宮大夫。藤大納言。皇太后宮大夫。中宮大夫。治部卿左衛門督。右衛門督。皇后宮權大夫。左大將。左大弁左宰相。藤中將左衛門督。大藏卿。右兵衛督。新宰相中將。三位侍從等也。此間發亂聲。先新樂。次古。共一莒。次上官着壇下座。次師子出從舞臺坤巽角。次吹調子。一越調。關白左大臣召權右中弁師實朝臣右中弁通俊。仰云。宜向僧侶集會所調行列可參上。則相共經樂屋後列幄調行列。次雅樂寮率樂人等渡南中嶋。到大門下。迎衆僧發樂。安樂鹽。須到衆僧集會幄下迎僧也。而事□觸。仍從南大門內引還于樂屋前。次衆僧引頭爲先。威儀師命度爲引渡。渡中嶋橋經樂屋前着左右廻廊中座。威儀師不着座。治部玄蕃等先是次留樂間。樂人立左右樂屋前。先是從僧入自西門敷草座。如式文者入自南門可置之。而從僧群集間每事狼藉。仍遣撿非違使禁制入南間。此間菩薩左右十五人昇二階廊散花。行列外菩薩。次治部玄蕃等引還。次雅樂相率到南門外。又迎導師咒願發音聲。河曲子新古。經前道列樂前立。師子舞。次省寮前行。導師咒願於舞臺巽坤角下輿。經舞臺

着禮盤禮拜此門。諸僧下居座惣禮。先是省寮引還退下。次導師咒願着高座。次堂童子着夜中座。左十人。行房朝臣。前駿河守昌綱。加賀守泰仲。散位時房。同行綱。皇大后宮大進以綱。散位師季。同俊宗。甲斐守仲宗弟。皆着馬鬣鼻切蒲萄下重。右方十人。公盛朝臣。長宗朝臣。越中守資清。太皇太后宮大進基清。散位隆長。散位敦憲。遠江守爲房。散位俊清。同師光。因幡權守孝清等。皆斑犀雁鼻躑躅下襲。次圖書打金鼓。樂人發樂。十天樂。次蝶舞八人。鳥舞八人。菩薩十六人。各捧供花二行相分。經舞臺上到壇下。傳受僧了。導師咒願弟子僧。先是下堂並居。次第傳也。證匠弟子仰居堂中傳取居供花机。樂止。胡蝶迦陵頻等次第退。着舞臺上草墪代。次菩薩留立舞臺上。即發菩薩樂舞。次蝶鳥舞。名隨音舞。次關白召通俊問云。導師咒願各授願文咒願文可有何程哉。通俊申云。先例雖可然。又此間可授者。仍此間威儀師二人。左永尊。右恩詔。各經舞臺北階。取願文授導師。咒願授咒願了。次樂人發音。廻坏樂。次唄師四人起座。經舞臺參上着堂前座。樂止。次定者二人東西相分登舞臺禮佛。太微々禮也。就案下取火舍立。次

打金鼓。唄師發音。定者隨音徐行。次堂童子取花莒分行了。上﨟者先上堂上。經唄師了。自餘不行□廊座僧侶。次散花四人各登舞臺北面而立。次引頭事衆僧隨之。此間樂人相引左右分立。散花發音。樂人發音。河鳥新古。樂人東西相對。舞人爲先。取物爲後。登舞臺進自衆僧中加立定者前。師子左前。定者。散花。引頭。衲衆。讃衆。梵音。錫杖等。次第步列。於講堂後調行列大行道。共路東西廻廊一間構假若爲行道路。須用登廊中戸也。然而件所東西共爲中宮幷内親王御所。仍俄構此路也。任先例欲經舞臺南。大行道路事俄有仰。經舞臺北頭。爲御覽奚婁一鼓等轉骨也。一匝後。左右共經同道如初儀。□定者先例立樂屋前。衆僧着座了樂止。次樂人入樂屋。次打金鼓。樂人發音。韶應樂。讃衆起座昇舞臺唱□。先例音頭持鉢。自餘持花莒。而今度音頭不取鉢。自餘空手唱之大夫(失カ)儀也。先東寺唱畢。次天台宗唱也。唱了發樂。北庭樂。次讃衆付座樂止。次打金鼓。樂人發音。音頭持香爐。自餘持花莒。誦畢又發音聲。酒胡子。次金鼓。次樂。鳥向樂。此間内大臣承仰召左衛門權佐行家於金堂壇下。依非常赦。先可免囚人之由被召仰了。錫杖衆昇舞臺供錫杖。皆持錫杖。時假杖也。還坐發音聲。白柱。退歸如初。次堂童子起座置花莒是畢。次打金鼓導師表白。左方威儀師恩詔取内藏寮及諸家諷誦文授導師。退還立舞臺。而頃此間通俊進寄渡階前中關白云。先例給衆僧布施無給祿物。但圓宗寺常行堂供養例。布施祿共給之。今度布施祿物共爲用心儲之。可隨仰關白奏畢由仰之。若相儲祿物共可給者。此間給衆僧布施祿物。僧綱白大褂。凡僧黄衾。布施供養各有差別。證匠仁和寺親王御祿。左大弁取之。從佛後獻之。布施内藏頭定綱取之。次給度者。左近中將公　進寄導師仰之。次導師咒願事了退下。給導師咒願布施祿物。左方權左中弁師季取之。右中弁通俊取之。布施絹六位史取之。次導師咒願下高座。樂人發樂。宗明樂。着禮盤禮佛畢。樂人省寮相引還入如初儀。次打金鼓。次左右遞奏舞。左奏安摩二人。次二舞二人。次左奏萬歲樂。

八人。右地久。八人。次左奏秦皇。（四人光季一孫舞也。）右林賀。八人。次左奏胡飮酒（多政資舞之。）爰有仰下自舞臺進於前庭奏之。終頭關白承仰賜榮爵之由。再拜了。件政資老爛殊甚。體骨不進退。然而爲憐舊勞也。次右新鞨鞨。八人。次左奏打毬樂。六人。依及曛黑。主殿寮燎於庭中舞之。舞了殊有綸言。召狛光季被仰賜榮爵由。再拜退入。次右狛桙。六人。次左奏陵王古納蘇利。此間內大臣起座。召通俊仰可行賑給之由。即召仰撿非違使畢尋了。次被補寺家撿挍別當上座供僧等。（撿挍仁和寺宮親王性信。別當大僧正覺圓。權別當僧正覺尋。上座永慶。金堂供僧慶算。證明。增譽。淸尋。（心尋イ）源等。講堂永超。範圓。明（朝イ）範。圓豪。五大堂賴昭。義範。念圓。阿彌陀堂長尋（心イ）公伊等也。）即權僧正覺尋承仰始諸堂例事。先於金堂有供養法事。主上祗候御前。（先是用心供養法具等也。）次於講堂始大般若經。（是從今夜可被講一切經者。每日大般若一卷可講之。）次於五大堂同始供養法。次於阿彌陀堂供僧長尋。公伊。始阿彌陀經事。先是權大僧都深覺依仰大行道。後始法花堂三昧事。遣召延曆寺火用之。次有勸賞事。

正四位下高階爲家。（即被下重任宣旨。造作賞。）
從四位上藤原保實。（行事。上卿右衞門督讓。）
藤原通俊。（行事弁。叙二階。殊私之賞也。）
從四位下源有宗。（陽明門院司賞。）
從五位下宮道義式（延イ）（撿非違使卽元。行事賞。）
大工信武（延イ）。（本五位。）
信方（延イ）。
爲任。（共爲大工賞。爲任本任主計屬。信方本任未公大工。）
法印長勢。（大佛師。造阿彌陀堂御佛賞。）
法橋院助。（件人覺助弟子也。而覺助造進金堂御佛不被賞去十月死也。仍所被抽賞弟子。）
兼慶。（造講堂御佛賞。）

次被寄五百戶御封。內大臣召通俊朝臣被仰下也。
次宸儀還御。（于時子刻也。）
次內大臣於右仗被奏非常赦詔書。（大內記敦基作之。）其儀如何。件日儀子細難知。仍以或人記續之。

永久二年白川御堂供養記

雅兼記

永久二年十月廿九日庚午。後聞於院殿上有御堂供養定。殿下。民部卿俊明。源大納言雅俊。別當宗忠。源中納言能俊。大藏卿爲房等。樂行事。左雅定朝臣。右忠宗朝臣。行事弁實行朝臣。今一人追可定仰者。大藏卿書定文云々。先有行幸云々。

十一月四日乙亥晴。院御幸白河。予辰刻着束帶參院。巳刻御幸如例。上達部九人供奉。御堂莊嚴麗宛如仙宮。先御覽御堂已下御所給。次北御堂所御覽。是東面可被立堂之所也。次還御。今日中納言中將被寄御車。還御後及酉刻。

十二日癸未陰不雨。爲房卿御願供養請僧從僧禁制事不可過新制。又童子明服可令停止金銀錦繡織物浮線等之類之由書之給。惣在廳威儀師靜算。

十六日丁亥。院午刻御幸新御願。予供奉。頭弁予共束帶。其外皆布衣。出御之時。源大納言褰御車簾。今日按察中納言。此等不被參。殿下被物忌追豫參白河。仍寄御車給。未刻還御。

廿四日乙未。御願供養試樂。巳刻御幸新御願。上達部直衣。殿上人衣冠。但樂行事等束帶。予頭弁等又束帶。入御御堂西門。經裝後下御此御所。上達部候御所東□。爲房卿召予仰曰。左右方行事弁仰事。右方僧行事可奉仕者。次召頭弁仰左方事。予頭弁共經舞臺南北向衆僧集會所。東門內。左方南。右方北。各酉卯亥。樂人來迎僧。左右方僧代各十人許也。是七僧從并及法勝寺久住者也。威儀師引頭。左靜算。右行壽。樂人先行。樂人歩出衆僧前歩進列立。外記行事。次着左右座。次唄師代昇舞臺。次蝶鳥。次行道。次還御。當日盡今撞鐘給。

廿五日丙申。今日大藏卿奉院宣示送。同廿九日御堂供養。官方一向可沙汰也者。又示曰。大殿祭候有無可尋例者。盛仲宿禰來曰。試樂日。上官等參新御願。史

政重大略奉御裝束事。予問曰。可有大殿祭否。
宿禰曰。大殿祭有無事幸堂令之時殊不聞候事也。近者法勝
寺金泥一切經供養慶無件祭也。
廿七日戊戌小雨。不濕物。爲立始所々幄等參
新御願。史政重官掌行久等兼參候。如形立上
官幄。□堂上御裝束。自院被行云々。雜役官
人等勤役之前。武州光臨被語曰。御願供養御
願文咒願等。中納言殿令淸書給云々。件御願
文式部大輔在良朝臣。今朝持參院云々。卽副
料紙令遣中納言御許。御使院藏人源重俊也。
廿八日己亥晴。巳刻參院。頭弁云。明日御堂
供養公家可共有加布施由有御氣色。勘先例。
法勝寺供養。治安治曆共有此事。准彼例可被
行也。至其員者未定也。但以榮爵可宛之由申
定□殿下給。參御願寺。是爲撿於所々幄也。
先之史政重參堂行此事。大藏卿以下院司等有
各所掌等事。參候上下御裝束今日奉仕。大藏
卿曰。大殿祭可有也。行幸以前可被參行歟。
答曰。堂舍被行大殿祭例所不見也。大藏卿曰。
尊勝寺供養度有之歟。
廿九日庚子晴。御堂供養。向雞鳴。皇后宮。
前齋院。渡御院御願寺。卽院令渡給。昨日被
下可准御齋會宣旨。頭弁下左府仰外記歟。辰刻行幸。有節奏。鳳輦。
入御自御堂西門。不獻大麻。於中門下御。無鈴。次將
候劒璽。每事如式。但讃衆持鉢。自餘持花莒
由見式。而僧達執不可持花莒由。又惣在廳靜
算云。度々大法會。持花莒由雖載式文不持之
者。予仰右方從儀師暹眞可令持由。仍皆持之
出行。左方不持之。仍右方僧等奇而出。自今
以後可申定事也。會之終頭左府奉勅起座。堂
南頭庇召大外記永實。被仰非常赦事。次召右
衞門權佐重隆被仰云々。
裏書曰。
鉢事。僧未着座前綱所置座。音頭自持之登舞臺。於鐃者令持從僧□有。

供花被居事。十弟子。

堂童子右馬權頭盛家乍負胡籙持弓鞆役。可尋先例。

舞。左安摩。萬歳樂。太平樂。散手。陵王。右二舞。地久。新靺鞨。歸德。納蘇利。

先三節亂聲。行高忠方相違出振桙。次樂僧用衆僧立幄跡事法勝寺樂器。迎樂僧參入。經舞臺南北各立幄跡本。請僧從僧也。先々七僧、散花。梵音。錫杖各參仕。今度准從僧限參。次行道。光則行高打奚婁。忠方資高打一鼓。今日左方笙。右近府生公茂城外未上洛。仍關白殿下將監時元子。以內舍人時廉令申可令候行烈之由給。上皇后（マヽ）仰云。件男座席間。本樂人等可有訴申。有無由召問可申子細者。仍不被入者。事了還御。風俗無術忘東西。樂行事近衞司弁着束帶。右方行事弁爲隆乍供奉御幸。他人承僧事□可尋。後聞。爲隆本承行事云々。雅定朝臣奉行佛事不可惟事也。

永久二年十一月廿九日晴。院白河阿彌陀供養也。去夜亥刻爲勤皇后宮□。乃參彼宮。女房衣遲々間及雞鳴。仍大夫右大將語下官云。明日行幸。丑時可參由有催者欲退出。若有尋者所勞更發退出由可披露者。權大夫雖被候、他宮司一人不見來。□（正カ）亮經忠朝臣參仕後女房乘出車。次輦御車於南階。左將師重朝臣雖參仕見遲引氣退出。唯權亮顯國朝臣與下官許爲□將他人不候、又供奉之上達部除權大夫外一人不參。出御於□西門。自西洞院南行。自二條東行入自西大門、經御堂西。更廻東南[illegible]御車於東廊、南面權大夫寄御車。寄女房車[illegible]御堂東廂下御。不經幾程前齋院渡御。入御於北門。先立[illegible]女房車一兩於御所東面。經忠朝臣云、皇后渡御御所不可寄女房車者。齋院侍云。如此時不可憚候。可寄由內大臣殿仰候也。經忠重云。院宣可加制止由有仰。

仍一旦申許也。尙於寄者不可有左右者、仍侍
暫遲々。下官云。於寄御車之女房者早下天可
參。於殘車人者自門外可被參也者。仍以此齊
院御車寄同廊在東面。內大臣。束帶。源大納言、
右宰相中將。備前介顯重朝臣候御共。此後退
出。過河原間。上皇御幸之由所傳聞也。歸家
間天漸欲明。不能一寢。自權中將許示馬鬮由。
仍送淸隆騎馬。卯刻左大臣殿令參白河給。下
官權中將與同車參內。四條坊門東洞院參列本
陣、今度次將上﨟在中。下﨟有前後。東洞院
北行。自三條東行。自京極北行。自二條東行
着御堂西大門。上達部北屏外群列。關白參。
後院別當按察大納言宗通卿經幔門幷中門。參
院御所奏渡御由。承御報後仰樂屋令發亂聲。
令主殿寮開幔門歸出。向御輦磬折立。以笏示
可令入御之由。此間左樂行事忠宗朝臣。右行
事雅定朝臣樂行事 供奉行幸事放本陣各着樂屋。行事左右亂聲止。

左右樂人進自舞臺南北參向。左近將曹行高。
右近將曹忠方。懸一鼓進參於中門下鼓舞。輦
御輦於中門下。主上御在所入御。顯雅卿家政
卿取劒璽候前後。關白取裾相從。樂人歸入樂
屋。次式部彈正入自中門着南腋座。弁少納言 胡床立所事
史外記着北腋座。于時辰刻也。左右近官人取
胡床立堂東庭。左胡床在散花机前。右在後。
次左右次將着胡床着靴。左信通。師重。顯國
朝臣。右宗輔。宗能。伊通。及下官等也。着
座後。關白直胡床尙可立散花机北者。仍暫退
座令立直胡床而着座。頭弁實行朝臣召上達部。
關白。左大臣。內大臣、右大將。源大納言。
左衞門督。右衞門督。別當。治部卿。左宰
相中將、右宰相中將。左大弁。新宰相中將着
簀子座。二位大納言、按察大納言。中納言中
將。大藏卿着上皇御所前座。左奏亂聲。將曹
行高出舞臺振桙。次右奏亂聲。忠方出上舞臺

振桙。左右亂聲一節共振桙。此間師子出可臥。而遲出自上。頻被加催。適出立舞。今度不可舞直可臥也。次吹壹越調。蝶鳥菩薩樂人出自樂屋間。渡樂屋前。經山南北。別衆僧集會幄師子共行向。（内大臣稱前例不參之由召歸。左方稱上皇仰尙爭行向。仍左方如此。）數剋不歸參自堂上。依事不審。以陣官遣尋處。僧未參相待也者。重仰云。更不可待佳（マヽ）隨參且可參上者。左右僧持草座居莒雁行。各經舞臺南北着幄。隨標置之留居幄後。從儀師相列合居之。次樂人歸立樂幄前雅樂寮上。以下相從立樂人上。此間奏安樂鹽。（於樂屋發音也。）次治部玄蕃引衆僧留舞臺東標下。衆僧各經舞臺南北着幄座。衆僧着座。引頭左法印權大僧都行尊。右方權大僧都寬慶着座。定者在衆僧前。人々云。可具導師咒願也。此間師子可舞而不舞。仍上皇可舞之由被仰下左樂屋。申云。師子笛正清一人和之。而在右方而召不聞。仍無樂者之故

不能令舞者。仍無重仰可迎導師之由宣下。倩案事情。迎衆僧着座間。以安樂鹽可舞也何更發師子樂乎。（師子以他樂可舞事）又師子不迎僧唯臥舞臺下。（樂人等後立可舞也。）又以前樂前引樂人（師子同前。）衆僧前具輿到集會幄。吹河曲子反立樂屋前。先之證誠仁和寺法親王着御堂東廂座。（上皇御前。）阿闍梨源覺奉扶持。（以後戸爲道。權僧正才似後云々。）此後僧正着集會幄。仁和寺一流人併相伴。經舞臺南着座。（追參進人入自閣路方可着歟。）此間導師咒願不參進。召樂行事被尋問候處。雅定朝臣不知子細之由令申。午時右方行事弁雅兼在階下被召問子細也。申乘輿出。雖然數刻不參上。仍遣行事被催。是各不奉行而歸參奇恠也。左方行事頭弁實行朝臣仰後不致沙汰。（後日左府命云。自本以藏人頭指僧行奇恠也。如此時職事候御後承仰者也。）適導師僧正信覺南。咒願權僧正寬助北。各乘輿指蓋參入留舞臺東而下於輿。經舞臺登禮盤。此間各十弟子等蓋。高座上敷草座置居莒群居。高座東佛。

導師呪願禮拜。衆僧惣禮。此後與導師呪願昇高座着座。樂止。樂人入樂屋。次左右威儀師昇舞臺取願文呪願不取鳥口着高座。下授導師呪願還□。先之省寮執蓋引還。抑件導師與前前在集會屋。而今度在樂屋而具樂人行向集會屋可尋若失。次堂童子着座。右方盛宗。宗國。成季。忠兼。爲重。爲遠等。左方不見。可尋注。圖書官人出打舞臺南金鼓。樂人左右發十天樂。迦陵頻八人。菩薩八人。右胡蝶八人。菩薩八人。進供花机下。各取花鳥爲先。昇舞臺南北階。經臺上着堂南階。先之呪願十弟子立堂裳層北。導師弟子立南一行各立簀子敷。傳供置雙佛前。菩薩歸自下﨟留立舞臺。次胡蝶迦陵頻着舞臺上草墪。蝶南。鳥北。此間樂止。左右共吹菩薩樂。菩薩樂□左樂鳥鳥立舞胡蝶。右樂舞了入□。先之十弟子歸居高座。伴長實朝臣來於階下示關白召由。仍博陸自簀子敷東行跪上皇

御所簾前。歸來示左大臣殿云。今日可有赦令事。而何程可被行候哉。大臣答云。法會□舞程可被仰也者。赦刻限事博陸重云。然件事可令奉行給之由所御氣色候也。大臣□□。倩案。愚心赦事永不叶及可仰下也。可待次第。禁人心一時若尚難堪歟。博陸又申大臣云。今儀多以違爲之如何。大臣答云。於今者只任行事在可被行也。次第違亂之時任行事所爲事每事憚行者亂爲懈怠橋歟。博陸許諾。蝶舞了打金鼓。樂人發音。廻坏樂。唄師二人起座。左權大僧都行勝。右權大僧都永縁。經舞臺參上。永縁昇舞臺之間。踏袈裟可臥。着座樂止。次定者出自左右幄。經舞臺南北登舞臺。禮佛三度□。就案下取火舎立。次打金鼓。次唄師發音。定者隨音徐行。次堂童子起座取花筥。上﨟取筥給下﨟給□取身分退也。就僧幄分給□復座。次散花二人登舞臺。左方弘意少僧都。右方□□少僧都。立引頭。左方法印權大僧都行尊。右方權大僧都寛慶。率衆僧隨之間。樂人等左右分立發音。渡河鳥。右同音。左散花發音南北相對立。樂人登舞臺。進自衆僧之中

下自舞臺左右兩階。左右師子經舞臺南北行樂人前。次第師子。次左鳥。右蝶。次菩薩。次舞人。次吹物。次打物。次定者。次散花。引頭。衲衆。讃衆。梵音。錫杖。左方東行。右方西行分步。左方廻堂東北作輪返出右方。次（行道時胡床事）其末舖舞臺行道。依地窄撤左右近胡床。府者□云。又着□舞臺上草墪上。院御隨身等□置舞臺ノ下。行道一廻□右更作輪歸出左方。待右同時可進出也。（左方不待右進出爲失事）而不待右進出。又（大行道歸入時不經舞不可然事）如本經舞臺可付樂幄。而行於舞臺下。可謂違失。行道間零婁行高。光則一鼓。忠方近方每過御前鼓舞。定者各留立案下。衆僧過□後置火舍。加錫杖衆未歸入□。此間樂人立樂屋前。衆僧着座後。樂止。入樂屋。次打金鼓。樂人發音。韶應樂。讃衆自左右左天台。右東寺。登舞臺。廻立儀。東寺天台相違不知是非。唄□。音頭持鉢。自餘不持空手立唱。東寺爲先。又發音。北庭樂。讃衆復座。樂止。打金鼓。此間內大臣召行事弁雅

兼仰云。如式散（讃カ）衆除弘（頭カ）外可持花莒。而不令持條如何。行事弁申云。左方不持何不（可カ）令持者。重仰云。式其料也。何背式致令案哉。雅兼菩薩陣道退歸□。堂童子付幄下取花莒。威儀師制之梵音後可被置花莒也者。仍歸授又復座。次樂人發音。一弄樂。梵音衆起座。登舞臺唱梵音音頭持香爐。自餘持花莒。誦□又發音。酒胡子。退歸如前。次打金鼓。次樂人發樂。鳥向樂。錫杖衆登舞臺。樂止。供錫杖□退時吹白柱退時側杖立之。次堂童子進幄取花莒置案退出。件花莒頭銅與銀作之。若狹紀伊國調備者。次打金鼓。導師表白有御誦經事。衆使有無事。有沙汰令議定。無御幸時有御使。今有行幸內有別行使乎者而仍無使。此間頭弁示下官云。公家可給御布施。而兩方兼殿上人可給之。早可昇向。仍行向信通朝臣。顯國朝臣。伊通共也。廻東方下官取衣□裹衣布施給。引頭行尊法印□退歸廻內御方。此間左大臣臨堂南檻召大外記師遠令召大內記永實。右衞門權佐重隆。各參仕。召重隆被仰非

當赦之由。召永實被仰詔事。各退出。重隆召仰撿非違使等。後左大臣殿被仰云。赦事若有□雖尋申。關白全以不可殘之由被仰。大臣復御前座々給□。次頭中將通季朝臣仰度者。此間關白不被候御前。仍直進高座下仰之。引褊持弓箭。歸入□。又導師咒願給布施。左方被物治部卿基綱卿。右方別當宗忠卿供之。右大將廻堂後戶給證誠祿。作祿無取次藏人。仍歸出被尋在戶腋云々。重行向自戶給之。而藏人取之可奉大將歟。次皇后宮御布施。權大夫顯通卿欲取之。而□可被物歸參□。又正權兩亮他行。仍下官以謂彼宮職事取布施引褊取加弓。跪高座授之歸入□。本宮不儲被物奇恠也。後左大臣殿被仰云。往年東北院供養時。四條宮御布施雖無被物。予爲上卿取之。今無被物。□右金吾不取之乎。□□家御布施不被儲。奉時依上皇仰儲之云々。此間衆僧給三方布施。內院皇后宮也。殿上人諸大夫等給之。祿轉積立南北廊東西。導師咒願降高座。樂人發樂。宗明樂。左右共也。着禮襟禮佛退出。樂人省寮相引退如入儀。輿同。次打金鼓。左奏安摩。次奏萬歲樂。此間左大臣退出給。下官奉道。右地久。蒙面形。

左太平樂。有面。右新靡鞨。左散手。將曹高行。舞□兼以陣官□之出南階。內大臣起座。被仰成給將監候由大臣後。行高着例踏。人々制之。於御前令□不知故。行高登舞臺三拜更□樂舞□。左歸德。將曹多忠方如前。大臣起座召之。被仰任給將（監カ）曹候由。忠方進堂東南二拜登舞臺。舞人人々（云カ）。忠方作法勝行高作法。次龍王。左座等光則無賞。人人有憐氣。多年行高相雙仕公庭令（今カ）被任將監。何不成將曹乎。右納蘇利事□（了カ）公卿退座。秉燭程也。此間上達部供奉。諸司給祿。亥剋還御。內大臣仰勸賞事。大藏卿爲房卿叙正三位。院別當。皇后宮大進〔惟〕信叙正〔四〕位下。安藝守尹通叙正五位下。齋院賞。佛師長圓叙法橋。工國貞叙從五位上。權佛師明順。貞助長イ。正盛重任。扉繪師賴□追申請可被賞云々。還御。下官不供奉。爲行□催故也。權大夫顯通卿。權亮顯國朝臣。皆留可供奉行啓候故也。

今度此御堂被補座主。宗受（增覺イ）律師弟子也。名信緣。又被成供

僧。相範阿闍梨供養法。此後上皇還御。次前齋院還御。權、夫韋御車。次皇后宮還御。前齋院雖乘御車女房遲々間。於北門南腋奉過皇后宮給。子剋還御□□□□堂北廊如式。皆皇后宮御所□□北廂母屋一間爲齋院御所。東廂南面東面出皆紅衣赤地錦唐衣紺地錦裳浮線綾裳付金銀文。母屋戸間爲御所。母屋第二間爲皇后宮御所。三四五間出衣紅梅三重衣紫地錦淺靑表衣白地腰浮線綾裳玉表指付金銀文。公卿座敷靑端疊云云。自餘車御裝束儀如式。又於二階堂上菩薩奏音樂散花。又鐘樓上散花。付蝶舞兵衛尉淸重。狩袴付金銀文。左大臣殿不請皇后宮女房車出白衣而紅打衣紅梅衣。前齋院車二色十紅打衣。院御方泉御所出衣紅梅濃衣也。御願文在良朝臣。咒願文敦光作。中納言中將書寫之。

裏書云。

後聞。

佛師蒙勸賞。音(マヽ)慶圓。法橋。法橋長圓弟也。

主上證誠祿。右大將。

院。左衛門督。

皇后宮。右衛門督。

主上導師祿。別當。布施。左少弁。

院。源宰相中將。布施同。

皇后宮。下官。

主上咒願。治部卿。布施。顯國朝臣。

院。大藏卿爲房。

皇后宮。權亮顯國朝臣。

後日爲房卿示云。下官式文可直事。一式部彈正座可中門南歟。而北被注文又改裳曾子廂歟。可被仰有送物御手本筆云々。

奉神宮事人不入寺中事

忠致卿依奉行大神宮事不入寺中。

右永久二年日次拾九葉。元祿九年丙子之秋。小野澤介之進京師新寫。

續群書類從卷第七百八十二

釋家部六十七

護國寺供養記上 建武元年

建武元年甲戌

八月

十三日戊辰。天晴。

綸旨到來。

來月廿一日可有行幸石淸水宮。神寳奉獻料人夫五十人。自同月十八日七箇日役可召進給之由被仰下候也。仍執啓如件。

八月十二日　左中弁宣明

謹上　勝寶院僧正御房

又以內々狀忩有可被仰下事。可召給使者之由示之。請文云

來月廿一日可有行幸石淸水宮。神寳奉獻料人夫五十人可召進之由。謹承候了。早可加下知候。恐々謹言。

八月十三日　法務賴意

使者事忩可召進之由申入之畢（候イ）。其後遣賴意僧都於左中弁宿所之處。於內裏參會。來月廿一日行幸石淸水宮。可有護國寺供養。御導師事可令存知之。但御供養日次未治定之間。被撰定之後可被遣請書云々。法會儀賴意僧都內々

相尋之處。上卿洞院內府可作進式云々。
十四日己巳。陰晴不定。
自禁裏以中納言二品奉書內々被仰下云。來月廿一日可有行幸八幡。其次藥師堂可被供養之。御導師可令參勤。如行粧雖可爲儉約。爲存知內々所被仰下也云々。此事昨日宣明朝臣被仰下之間。卽欲獻領狀之處。所勞未復本(イナシ)之間。非無斟酌。早扶試可申入左右之由申之畢。
十六日辛未。降雨。
護國寺供養事。其儀可爲何樣哉之由以狀尋申內府之處。可爲舞樂曼荼羅供。但庭上狹少之間。難叶之由申輩有之。仍未治定式事。雖被仰下未及取懸之由返答之。
御導師請書到來。其詞云。
來月廿二日可有護國寺供養儀御導師可令參勤給者。依
天氣執啓如件。
八月十五日　左中弁宣明
謹上　勝寶院僧正御房
今日不進請文。
十八日癸酉。天晴。
參觀音供。御拜已後於二間咫尺龍顏。護國寺供養御導師事如何之由被仰下之間。所勞未及平減之間。雖[非]無猶預。應御請之條爲面目之間。相構可扶參之由相存之旨申入之處。必可令參勤於行粧者可存略之旨被仰下之。件寺庭上狹少之由承之。庭儀幷舞樂等可爲何樣哉之由申入之處。上堂列等事者雖爲[如]形。定不可有子細歟。於舞樂者其所爲狹少者。於社頭可被遂其節歟。但法會事被仰付內府畢。仍可被召內府暫令祇候。可相談之旨被仰下之間。及夜陰雖令祇候。今日無御沙汰之間。中暇退出畢。
御願寺供養道場狹少之時。於他所被遂行其儀

事有先例哉。將又於法會者以當所雖被行之。至舞樂者被用他所之條(イナシ)其例如何之由。予爲存知內々以賴意僧都狀相尋惣在廳相遲之處。兩條不覺悟(畢イ)。若所見令出來者。追〔又可〕申入之由申之。

十九日甲戌。入夜降雨。

護國寺事。行直朝臣有才學之由。昨日對面之次依示之。存知分可注給之由示遣之處。只今祗候內裏。追可申之由。以詞返答之。

廿一日丙子。天晴。

八幡撿挍通清法印許遣狀。護國寺供養事被仰之間(旨イ)。愁申領狀之處。當寺由來無才學。緣起幷舊記等有之者。可令注進之。指圖同大切。且又宿坊以下便宜可然之樣相計令點置者可爲本意。次自宿坊參入護國寺之時。用輿之條不可苦哉之由示遣之處。指圖送之。宿坊一所早可令用意。乘輿之條勿論歟。可依御宿坊便宜哉。諸事治定之後。重可申之由示之。行直朝臣一昨日返事今日到來。護國寺事。存知分一紙注送之。

八幡宮護國寺條々。

一自宇佐宮當山遷座古記云。自本此地有堂。有塔。有社。堂者護國寺是也。塔者寶塔院是也。社者栂(狩カ)尾宮(當所地主)是也。不知草創云々。寺本佛者等身藥師像安置。御厨子御帳等。人輙不拜見之。

一神體同御帳傍奉入御厨子安置之。

一金銅藥師如來像。本佛帳外安之。此尊後白河院御等身云々。

一十二神像同安之。江帥匡房卿赴任時爲立願造進之。

一四天像幷文殊聖廟像同安之。不知願主。

以上金銅像以下。今度修復之。

一嘉曆元年九月十七日。當寺爲餘炎回祿。於

御本尊者悉奉取出之。
一因幡守行直宣造進石清水護國寺之由左中弁藤原實治傳宣。大納言源朝臣親房宣。奉勅被宣下。
一同十一月廿三日事始。十二月十三日上棟。同晦日造畢。安置尊像相續御願。所謂晝夜不斷立（六カ）時以下也。
一其以後當寺洪鐘爲神人嗷訴令突破之間。爲勅願今度同被鑄改之。
一今度供養儀。不依舊例可爲新儀云々。
御導師參勤事重綸旨到來。
來月廿二日護國寺供養御導師御參勤事度度被仰下候了。而未被申左右之條何樣候哉。必可令存知給之由被仰下候也。仍執啓如件。
八月廿日　左中弁宣明
謹上　勝寶院僧正御房

即獻領狀。
謹請
綸言
右來月廿二日護國寺供養御導師。可令參勤者。謹所請如件。
八月廿一日　法務道意
廿二日丁丑。天晴。
惣在廳相遲參護國寺供養不審等申之。建久印性僧正件寺御本尊供養事有所見云々。其時色衆十二口。威從各二人相從云々。
廿三日戊寅。天晴。
八幡下向料馬事。相尋入道内府宰相中將入道等之處。各領狀。同料人夫傳馬事申入大覺寺宮。又示遣菩提院僧正。委旨在雜事。
廿四日己卯。天晴。
護國寺草創幷本尊以下事。相尋通淸法印之處。一紙注進之。

當山護國寺藥師如來造立願主草創不知之。大菩薩御遷座以前堂也。行敎奉崇之。又御帳中右御體幷藤尾寺御體奉居云々。十二神〔將〕者江帥自筑紫上洛奉造之。金銅丈六藥師如來者十二代撿校光響奉鑄之。本佛藥師如來者以白檀奉作之。供花〔供〕養法。藥師供。後白河法皇御願手自令供。始給社務成淸。文治四年十月廿日被始之。成淸同御共供之。夏衆廿四人。供料所。筑前筑後兩國內三箇庄。筑前國宇美宮衣服鹿野庄役。長日御佛供。自安元元年始之。每月八日藥師講。自建久三年正月始之。大佛供。同日始之。治曆五年延久元年也。御堂修造之。嘉曆元年九月十七日當寺炎上。本尊以下悉奉取出之。

廿五日庚辰。天晴。

親海大僧都去比有參籠石淸水事。仍若護國寺事有才學者。可注出之由內々相尋之處。一紙送之。

石淸水八幡宮護國寺炎上事。嘉曆元九月十七日辰尅。

當日寅尅山下高橋東邊在家燒失。彼炮飛來付于檜皮上歟。夜中不上煙。辰一點三昧院時衆見付之。擧聲令叩喚鳴早鐘騷動。社務朝淸以下祠官神官等群集。猛火熾盛而無力于消之。然而於佛像幷大菩薩御體以下者。御殿司聖舜法印。重延律師。朝祐。源守。少別當入寺幸兼等。各捨身命悉奉取出之。本佛幷神體奉渡寳殿。金銅像幷十二神四天聖廟奉渡大塔。丈六像二體奉渡石淸水坊假屋。隅田三昧本尊。彼堂顚倒後安置當寺。奉渡孔雀明王堂。炎上之最中御殿大鳴動。片時之間三箇度云々。尊神驚思食故歟。但物忩之間諸人不聞之。夏衆賢祐。賴舜。行舜等正聞之云々。

一堂寺安置本尊事。

丈六像二體者延久元年別當淸秀奉造立之。十二神將者康和五年奉安置之。江帥匡房卿造立之金銅藥師像者建久七年遂供養。撿挍成淸奉鑄之。

一當寺濫觴事。

男山根本精舍不知草創。不弁神功人作尊神。貞觀遷座之初。行教和尚歷覽之時。於當山有堂。有塔。有社。所謂今護國寺寶塔院。狩尾社等是也。和尚感歎申下宣旨。號護國寺。又護國靈驗威力神通大自在王菩薩者。尊神靈詫之御名也。以寶號題寺號。鎭護國家之誓約揭焉者歟。

一當山以當寺爲根本事。

凡當山有宮寺相對之號。撿挍者則當宮撿挍也。別當者則此寺別當也。權別當。修理別當。及勅補三綱。皆是當寺寺司也。且爲一山之本堂。自年始元日朝拜。至月次長日勤行恒例佛事是多者也矣。

廿六日辛巳。天晴。

護國寺供養出仕行粧以下事。招門弟等評定。所謂寶猷法印。隆意法印。賴意大僧都。公瑜法眼等也。

教賢律師爲大覺寺殿御使入來。雜談之次。八幡宿坊事發言之處。阿彌陀院者。宗世朝臣管領之地也。令和讒者不可有子細之由示之。尤所庶幾也。忩可被遣狀之由示之畢。

廿七日壬午。天晴。

今日參內。護國寺供養事等少々伺申入之。舞樂曼荼羅供次第（北院御室御作。）持參之處。爲御覽被召置之。石淸水行幸之次。可幸東寺之由去年內々被仰下之間。若臨期有如然之御沙汰者寺家用意等依可周章。爲內々存知伺申入之處。還御之次可幸寺門。其次可有塔供養之由被仰下之。今夜逗留押少路教緣法印壇所。

廿八日癸未。天晴。
今日又參內。護國寺供養條々問答。左中弁宣明卽付中御門前宰相經宣奏聞。承勅答畢。
又東寺塔供養事已治定。以彼卿被仰下左中弁畢。委旨在彼供養記。
就護國寺寺供養可申沙汰條々。內々可注給之由宣明朝臣示之。今夜廻思案明旦可注進之由返答畢。
阿彌陀院事不進留守仁之許狀。直宗世朝臣送之。
廿九日甲申。天晴。
今日又參內。
護國寺供養色衆可限東寺門人歟。將又他門可相交歟。自餘條々忩可注給之由左中弁示之。
仍一紙卽注進之。
　護國寺供養條々。
一色衆事。
可限東寺門人。於小野廣澤相交之條者不可有苦歟。
同人數事。廿口卅口四十餘口。先例不一准。多分爲卅口歟。
一同所作人事。
誦經導師一人。唄師一人。散花師二人。(一七)
讃頭二人。堂達一人。
　色衆內隨器量可被相催可被仰談綱所歟。
一役人事。
十弟子六人。大阿闍梨可召具之。鐃持二人。螺吹二人。
承仕二人。當堂預定未練歟。大阿闍梨可召具歟。大持幡童二人。自八幡沙汰進之條爲先例也。可有御問答社家。衆僧前六人。或四五位四人。六位二人。或六人或四執蓋一人。六位。執綱二人。五位。堂童子八人。五位。
菩薩十六人。若自八幡召進歟。先例可有御尋。十二天十二人。本寺召進。可被仰八幡。左右樂行事各一人。
一舞樂人事。

一度者御誦經使但行幸之時御誦經使有無不審。事。
一御願文事。
一御本尊事。
兩界曼荼羅各一鋪。種子尊形先例兩樣也。宜在時。若可爲種子者可被染宸筆哉否可被伺申。同勢分事雖不一准。多分五幅宜歟。圖繪可經日數。忩可被仰繪所。
一御經事。
先例雖不一准。多分法華經有之。然者卅部歟。可隨色衆員數。或眞言三部經理趣經等被相副事有之。宜爲時議。
一壇以下事。
花形壇一面。在壇敷絹。　脇机二脚。
禮盤一基。在半帖。　磬臺一基。在磬鐘木。
燈臺四本。在打敷。　散花机二脚。各在覆。地鋪。帶。
花莒卅枚。可隨色衆員數。　供花机二脚。寸法可隨便宜。
經机卅脚。可依色衆員數。

一佛具事。
閼伽器四前。在火院。　火舍四口。在蓋。
花瓶五本。在座。　輪一口。在座。
羯磨四口。在座。　鈴一口。
五鈷一口。　金剛盤一口。
三鈷一口。在座。　獨鈷一口。在座。
橛四本。　五色糸一條。
灑水器一口。　塗香器一口。在蓋座。
散杖一枝。
一綵幡花鬘代事。可隨堂間數。
一上堂具。
高机二脚。　鐃鉢二具。
螺二口。　玉幡二流。
莚道。掃部寮役。　腰輿一基。在半帖綱。
蓋一柄。在綱二筋。
以上道具壇以下。東寺仁和寺神護寺等有之歟。於東寺者可〔有〕塔供養者。道具定

爲遲々基歟。
一庭幡。在竿龍頭。
仁和寺有之歟。
一幔門。
一誦經幄。在案。小莚。硾硯物。御諷誦文。
一鐘。集會幷誦經鐘等料也。鐘樓爲近々者不可及別御用意歟。
一草座代廿八。或床子。法會間菩薩十六人十二天等着座料。
一佛供燈明事。
四色佛供十六坏。白佛供八坏。
燈明四燈。本佛佛供燈明。可隨其所御本尊等。
一佛布施二裹。
一供花十六坏。
一大阿闍梨色衆幷公卿堂童子等座事。帖數可依人數。
一御聽聞所可被儲事。其所可依便宜。
一同鋪設以下事。
一僧衆會所事。
可被儲便宜所歟。無其所之時。被立幄之條先例也。爲幄之時立床。床幷帖員數可隨人數。
一樂屋。付樂器事。
一菩薩裝束事。
仁和寺醍醐等可有御尋歟。於東寺早相尋可申左右。
一十二天裝束事。
於面者東寺有之歟。相尋可申左右。於裝束者在圓宗寺由舊記有所見。忩可被尋仰。
一供養當日被行非常赦(大赦)之條爲先例歟。
一大阿闍梨賞當座被仰者。所望事兼日可申入哉。
一御布施幷饗料事。
大阿闍梨。色衆。
十弟子。鐃持。
螺吹。　執蓋執綱。
持幡童。
式目如常。廣略又隨時宜在(存イ)時宜哉。

一前一日堂莊嚴悉可有其沙汰事。

一式忩可被作進之由。可被申上卿歟。

以上條々隨案出注進之。相漏事等定有之歟。

卅日乙酉。天晴。

今日又參內之處。依召參御前。泉殿。儀同三司。定房云。護國寺供養上卿。侍從中納言。公明卿。東寺塔供養上卿。祗候。兩寺供養事重々有其沙汰。隨勅問予申意見事等有之。東寺塔供養事可被仰他人哉之由宣明朝臣申之。仍被仰左少弁光守畢。又被召造宮司行直朝臣。護國寺假板敷事等被仰下之。先日進置之。舞樂曼荼羅供次第被返下之。一本可書進之旨被仰下之。先日參內之時。圓成寺僧正供養護國寺之由勅定之間。年紀尋申入之處。年紀者分明無御覺悟。益信僧正供養之條無子細云々。今日於記錄所緇素儉約事被定之云々。仍僧中事何樣令治定哉之由。御沙汰已後相尋侍從中納言之處。被仰合諸門跡追可被定之由有其沙汰云々。

相遲進狀護國寺供養僧名。今日可被下御點之由被仰下之。東寺塔供養僧名不可過彼人數歟。將又可有加增哉。法會次第又以不審之由申之。

今日不仰返事。

九月

一日丙戌。天晴。

自陣家歸寺之次。參大聖院幷惠命院御所。若宮御入室事賀申之。兩御室卽有御對面。護國寺供養料菩薩幷十二天裝束糸幡等事。以勅定之趣尋申入之處。於菩薩裝束者雖有其形。破損不可說之物難立御要歟。於十二天裝束者曾無其形。至庭幡者早可被渡進之由被仰下之。

三日戊子。降雨。

東寺定額僧交名召執行忠救注進相遲許。護國寺供養色衆料依尋申也。

四日己巳。天晴。
前民部卿藤範送狀護國寺供養御願文事就被仰下。不審等尋之存知分勘進了。宿坊事可爲阿彌陀院。其外四五宇可點儲之由。以賴意僧都狀重示進通淸法印。

條々仰遣東寺。

一十二天面可渡進事。

一護國寺幷東寺塔供養出仕御前三綱可相催事。

一東寺敷地房舍在家悉可點事。

五日庚寅。天晴。
東寺供僧內。隆淳大僧都。禪顯律師。俊濟等濫行之由。凡僧等訴申之最中也。仍不可催色衆之由。仰進綱所。彼狀云。

東寺僧名一昨日注進候了。其內隆淳大僧都。禪顯律師。俊濟等者。當時有沙汰之子細候。不可被相催候。縱已雖被遣綱牒。可被止之由內々候也。恐々謹言。

九月五日　　賴意

惣在廳御房

通淸法印雜掌參 法印狀帶 供花造樣等重々申不審之間。委細以繪樣等仰含畢。
宿坊事。昨日返事到來。阿彌陀院事早可令存知。但一山坊爲左中弁奉行悉被召注文了。隨勅定可點進之由被仰下之間。不引付御使爲恐之由申之。然而於此阿彌陀院者。先々非撿挍等之綺之間。以領主宗世朝臣狀付遣留守仁之處。可存知之由令返答者歟。
護國寺供養佛供燈明以下事。預注文遣撿挍通淸法印。

來廿二日護國寺供養時佛供燈明供花以下事。當堂[承]仕無案內之由御使令申之間。此御坊祗候之預可被召進之候。仍後戶注文如此。悉可被下行料物候。於祿物者公方御

沙汰候歟。將又可爲社家御用意候歟。可被伺申候哉之由內々候也。恐々謹言。

九月五日

彌勒寺法印御房

注文云。

護國寺供養後戸方注文。

一佛供燈明事。

白佛供八坏。　四色佛供十六坏。

燈明四燈。

白佛供六坏。　燈明六坏。

花形壇料。

本佛料。

以上代米參石。加燈明代定。

一佛布施二裹。

代貳貫五百文。

一壇敷絹一疋。

代壹貫六百文。

一葩。可納花莒卅枚。

代壹貫八百文。加淡料定。

一造花五本。花瓶料。

代參百文。

一同盛花。

代參百文。

都合代錢陸貫伍佰文。除米代定。

一祿物事。

預二人。

平絹被物各一重。

承仕三人。

白布各三反。

右注進如件。

九月五日　預能慶

護國寺供養出仕供奉寺官事。先日內々雖仰遣。今日重以凡僧別當狀仰執行忠救。

來廿二日。護國寺供養曼荼羅供大阿闍梨

可有御參勤。御前寺司任例可被相催之由
其沙汰候也。仍執達如件。
九月五日　　　權大僧都賴意
謹上　修理別當律師御房
追申
三綱二人。中綱四人。職掌六人可被相
催。
六日辛卯。天晴。
左中弁送狀云。曼荼羅供僧名事。面々申子細
之條不可然。東寺輩別而嚴密可被仰含。幡花
鬘事尋法勝寺之處。幡廿流花鬘十枚有之云々。
其外何所有之哉注給可申沙汰。此外猶可有沙
汰事有之者。忩可注給。御布施事。委細猶可
注給之由。儀同三司令申之云々。就之條々載
事書遣之。
條々。
一菩薩裝束事。
自仁和寺可被出之裝束破裂之間。難被用之
云々。自他所被召渡歟。先例自法勝寺被渡之云云。當時若無之者大原有美麗物之由有其說。可有御尋哉。
一十二天裝束事。
東寺仁和寺無之上者。他門彌不可有之歟。
可被新調之。爲本樣十二天屛風進覽之。於面者在東寺云々。加撿知可申之。
一糸幡事。
於仁和寺幡者。御室先日御領狀之處。不可
渡他所之由有制法之旨後日承之。相深奉書
如此。可爲何樣哉。
一御經事。
眞言三部經幷法花經卅部之由。先日有其沙
汰歟。於卅部者題名僧料也。御導師開題料
金泥法花經一部在具經。可有之歟。宜在時宜。
一御道具事。
先例爲所司役渡之歟。然而可隨身之旨被仰
下之上者。於花形壇佛具者。可令持參之。

本佛前机等若有之者。於彼佛具者不可及隨身。可有御問答社家。
一上堂具事。
御敎書付禪隆法印畢。未及御返事。重可尋申之。
一佛供燈明以下事。
護國寺承仕。於曼荼羅供法則者不知案內之由。撿挍使者申之。仍可召具私承仕之旨存之。不可有子細者。任注文可下行料物之由可被仰社家。注文載別紙。於祿物者。可爲公方御沙汰歟。可爲社家用意歟。承存可仰含。
一供花十六坏事。
可被仰社家歟之由。先度雖申之。如蓮花王院堵供養記者。諸寺執行調進之云々。任先例可有申御沙汰哉。
一同机事。
內陣幷樂屋兩所可被儲之。

一御導師宿坊事。
於阿彌陀院者。私借請之畢。其外彼近邊四五宇大切之間。示遣撿挍之處。私計難治云云。早可點遣之由給御敎書可付遣社家矣。
右事書籠狀遣之。東寺僧衆事早可仰含之。幡花鬘事先々自淨金剛院被渡事有之歟。可被相尋哉之由返答了。佛供燈明事被仰撿挍御敎書云。
護國寺供養佛供燈明以下事被申領狀候。神妙候。後戶方注文如此。可被存知候。供花机事定令存知給候歟。若無古物者。可被新造候。御不審事候者。可被尋申勝寶院僧正之旨。其沙汰候也。恐々謹言。
九月六日　宣明
後戶方注文如注右。仍不記之。
御堂供養御布施事。先例可注進之旨。定房儀同三司依示之。所見分少々注遣之。

白河新阿彌陀堂供養。永久二年十一月廿九日 院御願。大法會。

公家御布施。

證誠。被物一重。絹卅疋。

咒願。被物一重。絹廿疋。

少僧都二口。各十三疋。

律師七口。各八疋。

凡僧八十五口。各五疋。

從儀師。各五疋。

導師。被物一重。絹廿疋。

法印并大僧都五口。各十疋。

法眼四口。各十疋。

法橋四口。各七疋。

威儀師。各八疋。

院御布施。

證誠。大褂一重二領。絹廿疋。米八石。件下文并度緣等御布施。自餘同之。

導師。大褂重領。絹十五疋。米六石。

咒願。同。

法印一口。大褂一領。絹十二疋。米五石。

大僧都四口。各大褂一領。絹十疋。米四石。

少僧都二口。各大褂一領。絹八疋。米三石。

法眼四口。各大褂一領。絹八疋。米三石。

律師六口。各大褂一領。絹七疋。米二石。

法橋四口。各大褂一領。絹七疋。米二石。

凡僧八十五口。各絹五疋。米一石。

威儀師二口。各絹六疋。米二石。

從儀師二口。各絹五疋。米一石。

定者二口。各絹三疋。米一石。

皇后宮御布施。

證誠。十五疋。　僧正二口。各十三疋。

法印一口。十二疋。　大僧都四口。各十疋。

少僧都二口。　法眼四口。各七疋。

律師四口。　法橋四口。各三疋。

凡僧八十五口。各三疋。

威儀師二口。各四疋。

從儀師二口　各三疋。

定者二口。各三疋。

以上。

東寺塔供養。應德二年。御布施事。

大阿闍梨。

被物。絹廿疋。
色衆。
各被物。絹。法眼律師各八疋。凡僧各三疋。
綱所幷十弟子以下祿物。任例定可其沙汰歟。舊記不分明。大阿闍梨已下供米事子細同前。
役人祿物事。御堂供養例未勘得之。
傳法灌頂例。
一十弟子六人。
或單衣各一領。或絹各五疋。或三疋。或白布各三反。
一持幡童二人。
或各絹三疋。或一疋。或各布三反。或二反。或一反。
一鐃持二人。螺吹二人。
或各絹一疋。或各布三反。或二反。或一反。
一執蓋一人。執綱二人。
或各被物一重。或各絹三疋。
一當院預。
或被物一重。或布三反。
一荷輿丁八人。各布一反。
以上廣略依時不一准歟。堂塔供養曼荼羅供等例廣可有御尋。
如此注遣之處。於員數者令治定了。調様御倉不存知之由申之。委可注給之由儀同三司示之。行事官以下御布施等事不存知者。可申沙汰何事哉。以外次第也。
七日壬辰。天晴。
綸旨到來。
來廿二日護國寺供養色衆事至分無領狀之仁候。潤惠法印以下寺僧等嚴密相催。可被申分明散狀之旨。別被仰下候也。仍執啓如件。
九月七日　左中弁宣明
謹上　東寺長者僧正御房
念可相催之由進請文畢。即仰遣執行狀云。
來廿二日。護國寺供養曼荼羅供色衆事綸

旨如此。潤惠法印以下寺僧等早可參勤之旨。可被相催之由其沙汰候也。仍執達如件。

九月七日　　　　權大僧都賴意

謹上　執行律師御房

追申

凡僧等訴申輩御沙汰落居之間。不可被相催候也。

御室御教書到來。

僧中晴儀行粧儉約事。大概是體可被計申歟之由思食候。且又如何樣可候哉。可被申御所存之由可申之旨候也。相深謹言。

九月七日　　　　相深

僧中晴行粧儉約事。

僧正。

前駈四人。中童子二人。大童子六人。

法印大僧都。

從僧二人。中童子一人。大童子四人。

少僧都律師法眼等。

從僧一人。大童子二人。

凡僧。

從僧一人。大童子一人。

請文云。

僧中晴儀行粧儉約事。一紙謹令拜見候了。（各イ）宜在時議候哉。但今度就裝束等若其沙汰候歟。然者人數一段被注申候之條可爲何樣候哉。以此旨可令得御意給。謹言。

九月七日　　　　道意

後日就裝束等委細可被計申人數。一段强非要須之由有　勅答。被返進御注文云々。自相叶愚身意見歟。

左中弁狀到事。

上堂具事。召賜注文可申左右之由。仁和寺宮被申候。忩直可令注進給候。

御願文。藤範卿申領狀候。委細可被仰含候。呪願[者]不候哉。先日注文御誦文事と候しは何事候哉。此分別可被仰藤範卿哉。如法無才學候。直相搆委細可令仰含給候哉。糸幡事可被仰之所々御才學候者可承存候、僧名事一向被仰談綱所。嚴密可申御沙汰之由被仰下候。其後無申旨候。不審候條々可申沙汰事候者。相搆可承存候。恐惶謹言。

九月七日　宣明

愚報云。

上堂具事注文。直可進入仁和寺宮之由。承了可存知候。所詮高机二脚。鐃鉢二具。寶螺二口。玉幡二流。如此候。

御願文事。藤範卿先日内々相尋之子細候之間。愚存分注遣了。於御經目錄者治定分可被仰合候、且道意同存大切候可示給候。咒願文事忩引勘可申入候。但不可入歟由存候。

誦經文者諷誦文同事候。用例狀事候。或又聊書載旨趣事候。兩樣不苦候歟。直にも相尋事候者可申候。

糸幡事無才學候。後宇多院御授與[當寺二品親王御入壇。]時大覺寺殿ニ數本被立候き。自何所被渡候哉。其時院廳季俊申沙汰候了。季量定令存知候歟。可有御尋候哉。

僧名事面々申子細之間。全分未催具之由綱所令申候歟。被申門主。[御室ヽ覺寺宮醍醐座主。]可被責伏候歟。綱所私問答定難事行候哉之由相存候。內々可有計申御沙汰候。道意兩日出仕。纒頭無申限候之處。每事奉被押懸御不便事候歟。比興々々。恐々謹言。

九月七日　道意

潤惠法印出仕事御教書到來。

來廿二日。護國寺供養色衆事。潤惠法印申子細候云々。太以不可然。都以不可有御免。

猶可參勤。若猶有故障者。可召[illegible]代官之由
嚴密可令下知給之旨。別被仰下候也。仍執
達如件。

九月七日　左中弁宣明

謹上　東寺長者僧正御房

八日癸巳。天晴。

十二天裝束念可被新調歟。明日侍從中納言於
京極殿可參會之由示送之間。可參彼御所旁面
談大切之由。示遣宣明朝臣之處。明日者儀同
三司拜賀之間。欲罷向彼亭。仍難參會。召給
使者可申承。於十二天裝束者。新調難事行歟
之由有其沙汰云々。

左中弁又送狀云。

御供養經典幷御旨趣御當職以下事。前民部
卿爲載御願文。委細可承存之由申候。委可
被仰含候哉。不審條々直定尋申候歟。恐々
謹言。

九月八日　宣明

民部卿又以直狀條々尋之。愚存分勘遣了。
儀同三司所相尋之（候イ）。御布施調樣事尋遣三條
亞相之處。有所見者追可申云々。

寫本云

摩訶菩提院殿御記三卷內。於上卷者命賢
相律師書寫訖。　僧正光賢判

明德三年壬申四月八日以內山僧正御本自辰剋書
始至酉時此一卷書寫畢。去月廿一日高野御影
供參詣之歸路之次內山御坊立寄御物語之間則
申請云々。高祖冥應之至。彌渴仰銘肝而已。

法印權大僧都深譽

交合了

護國寺供養記中 建武元年

九日甲午。天晴。
今日參京極殿。薄物衣。侍遲弁參向。賴意僧都。鈍色。參會。
先左少弁光守入來。束帶。次東寺大勸進小野僧
正。弘眞。弟子僧二人來會。執行忠救律師同參。
塔供養條々有其沙汰。委旨載彼記。此間護國寺供養條
條以賴意遣左中弁亭示之畢。彼事書云。

護國寺供養條々。

一十二天事。
面々東寺尋出之。念可被加修理。裝束事無
新調者不可叶。麁品被調之者。定强不可有
煩歟。念召給裝束師幷佛師等致問答可申入。
功程器用事社家申領狀哉。念可被召分明散
狀。

一菩薩事。
裝束已被尋具哉。兼日可被下遣八幡。可着
裝束之輩。社家散狀同可被聞食定之。

一役人事。
衆僧前六人。五位四人。六位二人。執蓋一人。六位。執綱二
人。五位。堂童子八人。五位。持幡童二人。
以上先度申之畢。被催具哉。持幡童八幡
申領狀哉。兼可治定裝束。同社家有之哉。

一舞樂事。
先度申之了。

一度者御使事。
先度申之了。

一御本尊兩界曼荼羅事。
種子可爲宸筆者。先被仰餘尊於他人。中臺
可被用御筆哉。宜在時議。周備以後念可被
渡八幡。

一御經事。
金泥法華經一部。在具經。帙簀。素紙同經卅部。如此
令治定哉。眞言三部經。先日御沙汰之趣無

相違乎可承之。云彼云此兼日被書外題。可被渡八幡。

一御願文事。
先度申之了。插鳥口立之。或兼被置右脇机。

一壇以下事。
曩淸法印所持之由。被仰下之間。爲撿知遣〔承〕仕於八幡〔畢〕。隨散狀重可申之。但散花机二脚。在覆。帶。地鋪。花莒三十枚。經机卅脚定不可有之歟。可被尋儲他所哉。於〔供〕花机者。長九尺廣一尺三寸。之白木机二脚可造儲之由可被仰社家歟。

一佛具事。
於花形壇道具者。可令隨身之。本佛佛具若可有之者。同可被尋仰曩淸法印哉。

一幡四十流花鬘廿枚事。
如員數被尋出者。兼日可被渡遣八幡。

一糸幡事。
御室被申子細之上。念被尋他所。同兼日可被渡遣八幡。

一上堂具事。
高机二脚。鐃鉢二具。螺二口。玉幡二流。腰輿一基。在牛帖綱。蓋一柄。在緋綱二筋。
以上先度被申御室畢。御返事未到。若被申子細者。自神護寺高雄。可被召渡之。

一斑幔事。
定有御用意歟。兼可被渡八幡。

一御誦經幄在案小莚事。
子細同前。

一草整代事。
先度申之了。床子廿八脚可作儲之由。可被仰社家哉。

一佛供燈明以下道場方事。
遣承仕於社務許了。隨散狀可申之。

一供花十六坏事。

本儀諸寺執行所課歟。然而社家已申領〔狀者〕。不能左右。

一道場疊事。
隨御聽聞所樣可被定指圖。隨其帖數可治定哉。

一公卿座事。
隨人數同可被定帖數。

一堂童子座事。
赤端二帖歟。

一御聽聞所事。
道場東西之間。被伺定可被儲之。帖員數可依御所之樣。給御指圖道場莊嚴樣可令注進之。

一僧集會所事。
念可被定其所。帖數同可隨所〔之〕廣狹。

一樂屋事。
假舞臺上可被儲之歟。樂器兼可被渡八幡哉。

一御布施幷祿物供米等事。
大阿闍梨。色衆。十弟子。鐃拌。螺吹。執蓋執綱。持幡童。預承仕。綱所。荷輿丁。先度申之了。綱所方事別可注申之由相遲〔召ヵ〕申之。可有御尋。且一紙即注進之。

一堂莊嚴事。
奉行仁等兼日可下向。廿日廿一日之間。可有其沙汰歟。

一式幷御次第事。
念被注下可令存知。

一御導師宿坊事。
阿彌陀院近邊四五宇可點遣之由給御教書。可付遣社務。

一路次事。
御導師部類無違亂可令通之由給御教書。欲付遣橋渡官人如此注遣之處。條々可存知云云。

歸路之次向北山。爲明日十種供養聽聞。自今日所移住也。御方々群集之間。[都]以依無其所。以法水院角一間所爲休息所。
護國寺供養佛供燈明料物爲請取之。預能慶下向八幡。其次曩淸法印所預置之道具等可撿知之由仰之。卽令隨身目錄。彼注文云。
花形壇一面。脇机二脚。禮盤一基。在半帖。
磬臺一基。在磬鐘木。燈臺四本。在打敷。散花机二脚在覆。帶。地鋪。花莒卅枚。經机卅脚。
此外上堂具。
高机二脚。鐃鉢二具。螺二口。玉幡二流。在柄。腰輿一基。在半帖綱。蓋一柄。在緋綱二筋。
以上。
誦經幄。皆具。
綸旨到來。
來廿一日。可有　行幸石淸水宮。無風雨難之樣可令祈請給者。依天氣上啓如件。
九月九日　佐衞門權佐範國
謹々上(イナシ)　勝寶院僧正御房
追上啓
賀茂社行幸可爲同廿七日。御祈事可有御存知候。
請文云。
謹請
綸言
右來廿一日。可有行幸石淸水宮。無風雨難之樣可令祈請者。謹所請如件。
九月九日　法務道意
追申
賀茂社行幸可爲同廿七日。御祈事可令存知之旨同承了。早可抽懇念候。
物在廳相遲狀到來。
色衆仝分無領狀之仁候之間。昨日向奉行亭。

方々御教書被付候了。仍東寺分僧綱凡僧事御教書申進候。相搆參勤候樣可有御沙汰候。眞實珍事候。此外僧綱ニハ何仁出仕候らん。內々蒙仰可申候。又僧衆布施供米事綱所下部までも申入之。依注進之由同申之候。如此事可參申入候。恐惶謹言。

九月九日　相還

就其潤惠法印已下可相催之由綸旨。以賴意僧都奉書遣執行忠救之處。早可相觸之旨進請文。相還狀又到來。

大阿闍梨以下御布施事令注進之候。天台之仁勤仕之時。莫大御布施等候可候哉。東寺方にも定候歟。物念無申限候之間。心閑未勘試候。今所見分注申候。以外□(乏カ)少候歟。不可有御注進候歟。恐惶謹言。

九月九日　相還

歡喜光院。保延七年二月廿一日。

大阿闍梨。
　織物被物。　絹褁。
色衆。
　綾被物。　絹褁。
供米。
大阿闍梨。
　五十石。
色衆。
　權僧正卅石。　法印幷大僧都廿五石。
　律師十五石。　凡僧十石。
　威儀師十五石。　從儀師十石。
　御誦經物八百段。
法金剛院東御堂。承安元年十月八日。
　誦經導師加布施被物一重。百度所司食六石。
賀茂御塔供[養]。永久二年六月十日。
　大阿闍梨。

法服一具。　被物絹。
色衆。
僧綱掛一重。絹五疋。米三石。
凡僧掛一重。絹三疋。米二石。
威儀師黃衾一帖。絹三疋。米二石。
美福門院御塔供養。保元二年十二月二日。
鐃持。貝吹。十弟子。持幡等有之。
六波羅二品堂供養。承安五年三月九日。
十弟子各褁物一。米一石。
貝吹。鐃持。持幡各布一反。
十日乙未。天晴。
今日後西園寺入道大相國十三廻之忌辰也。仍於北山有如法經十種供養。以南殿寢殿爲道場。僧衆奥御堂僧徒也。敎雲一黨云々。御導師憲守僧都自法水院被渡御經。糸竹調如常。前右府以下卿相雲客地下伶人等濟々。萬壽樂有之。彼樂之最中靑天映日。紫雲聳空。九品之往詣無疑。萬人之美談有剰誠。不可說之次第也。及秉燭綷訖。於奥御堂又有佛經供養事等云々。予窮屈之間不能聽聞。十種供養以後歸寺了。
十二天裝束事。爲仰含舞人久經。明日可參勝寶院之由可仰含仰嚴慶了。能慶自八幡上洛。
道具事。曩清法印領狀分注文持參之。
花形壇一面。　脇机二脚。
禮盤一基。在半帖。　磬臺一基。
燈臺四本。在打敷。　散花机二脚。在打敷。覆。帶。
花莒卅枚。　經机廿脚。
高机二脚。　螺二口。
鐃鉢二具。
以上。此外不可有之云々。
左中弁狀到來。本御倉雜掌二階堂大野入道代官持參。
綱所以下祿物事。委細可被注遣也。
護國寺供養御布施間事。被仰本御倉候了。彼奉行人參申之旨候歟。御布施員數以下事。

委可被仰含候。日數近々御念可被仰候也。
恐惶謹言。
九月十日　　　　　　　　　宣明
於先例者。先日少々令注進了。今度布施式目
爲時宜可被定下事歟。大阿闍梨非可計申之間。
無左右難仰御倉奉行。仍追可申談上卿等之由
仰之了。
護國寺供養供奉三綱廻文忠救進之。
東寺
權上座宗承
權寺主有深
右來廿二日。爲護國寺供養寺務可有御參勤。
御前役可被參勤之狀如件。
建武元年九月十日
修理別當權律師法橋上人位忠救
十一日丙申。天晴。
自御室護國寺供養讃衆三口可沙汰進之由被仰
下之。御導師參勤爲涯分大營之上者。有高祭
可預御免之旨申入之了。上堂具事。御室御敎
書到來。
來廿二日。護國寺供養料上道(堂カ)具事。藏司注
進如此。可令得御意給之由可申旨候也。恐
惶謹言。
九月十一日　　　　　　　　禪隆
藏司注文。
上堂具。
高机二脚。
螺二口。
腰輿一基。在半帖。於綱者大阿闍梨每度用意之。
玉幡二流。
蓋一柄
已上破損之間。被加修理。未出來。
鐃鉢二具。
破損之間鑄塞穴。仍見苦者也。

十二日丁酉。天晴。
內府定房公狀到來。
護國寺供養事可奉行之由被仰下候。堂莊嚴已下事委可申談之旨相存候。念賜御使候哉。
敬白。
九月十二日　　定房
物念之間。今日不及返報。
十二天裝束事。大治五年法金剛院供養依爲舞樂曼荼羅供。其時若被調置彼院事有之哉。可有御尋歟之由付禪隆法印申入御室之處。遠照上人請文被召下之。所詮於法金剛院者彼裝束無之云々。
今日參內。侍從中納言左中弁左少弁等參會。兩寺供養事條々談之。其後依召參議定所。條條直又伺天氣了。
內府所伺定之御布施事。
一大阿闍梨。
被物十重。裹物一。法服裝束一具。
一色衆卅口。
口別被物一重。裹物一。
一十弟子六人。
人別白布三反。
一持幡童二人。
人別白布二反。
一鐃持二人。貝吹二人。
人別白布二反。
一預二人
人別平絹被物一重。
一承仕三人。
人別白布二反。
一荷輿丁八人。
人別布一反。
一威儀師二人。
人別。

一從儀師二人。
人別。
一百度所司。
供米事。
一大阿闍梨十石。
一色衆卅口。口別一石。
一十弟子六人。人別五斗。
一持幡童二人。人別三斗。
一鐃持貝吹各二人。人別二斗。
一預二人。人別三斗。
一承仕三人。人別二斗。
一荷輿丁八人。人別一斗。
一威儀師二人。從儀師二人。人別一石。
一百度所司。
大阿闍梨色衆等布施。如先例者以外爲廣博歟。而今度既減少之條。爲向後可謂不便哉。然而爲御導師非可申是非之間。任上卿等命不及申所存者也。

舞人久經參。十二天裝束事仰含之處。日數相迫之間。縦雖爲麁品。悉新調之條。更不可叶之由申之。仍於裳袈裟天衣等者。菩薩裝束強不可有相違之間可渡用之。於風天羅刹天毗沙門天等冑等者。可渡用秦王裝束之由令治定了。仍膚衣八領。可着冑之三天幷梵天除之。裸形尊分八領也。可調進之由仰付久經了。可染色次第卽給注文。於料物者可爲公家御沙汰之間。書與狀可付左中弁之由仰之了。此等必大阿闍梨方雖非可奉行。云上卿云職事毎事無案內。就中十二天事不可有才學之條勿論之間。爲令不闕御事。如此所令申沙汰也。

十二天膚衣八領內。
あをき二。(きなる一。しろき一)。
□いろ三。このうち一りやうはすこしあかく候べし。(くろあき一)(マヽ)。
以上かやうにそめられ候べし。

裁縫本樣之料并膚衣一領給之了。
又召佛師十二天面修理事仰含之了。
十三日戊戌。天晴。
就昨日綸旨東寺供僧等相催之處。各猶故障之間。忠救執進解狀。御室御教書到來。相深法眼奉書。并裝束事綸旨如此。雖令破損可被渡進哉之由被仰下之。可爲何樣哉云々。雖令破損可被渡進哉之由申之了。綸旨〔加一見〕返獻之。
下向八幡之料乘馬等事重示遣方々。鐃持貝吹者〔着イ〕法服狩袴事相尋相還之處。可爲表袴云々。
東寺供僧色衆參勤事。綸旨到來。
護國寺供養東寺供僧等參事。別嚴密可被仰之由先度被仰候了。何樣候哉。所詮今度猶申子細輩者。解却見任。可被停止向後召請候。念可申分明左右之旨。嚴密可令下知給之旨。被仰下候也。仍執達如件。
九月十三日　左中弁宣明
謹上　勝寶院御房
十四日己亥。天晴。
色衆事。昨日綸旨遣東寺。凡僧當別狀云。
護國寺供養色衆事。重綸旨如此。凡面々自由故障不可然。尚早可參勤之旨。可被相觸之由。其沙汰候也。恐々謹言。
九月十四日辰剋　權大僧都賴意
謹上　二位律師御房
予出仕。供奉三綱事。同仰遣執行。
護國寺供養御前三綱事。于今不申散狀之條。何樣事哉。於自由難澁者。可有嚴密沙汰之由。重念速可被相觸之旨。其沙汰候也。恐々謹言。
九月十四日　權大僧都賴意
謹上　二位律師御房
兩寺供養供奉綱所事。仰遣惣在廳相還狀云。
來廿二日護國寺供養。同廿三日東寺塔供

養曼茶羅供。大阿闍梨可有其沙汰候也。
仍執達如件。
九月十四日　　法橋行舜奉
謹上　惣在廳威儀師御房
追申
御前人數。威從各二人。綱掌六人。鎰取八人。所守二人。如此可被召具候。護國寺供養日次事。可爲來廿二日之由。雖被載御請書候。廿一日行幸以後卽可被遂供養旨。一昨日十二日內々其沙汰候。然者廿日悉可參向石淸水之由。可令下知候也。
左中弁狀到來。
駕輿丁八人事加下知候了。大粮以下事參申候歟。任先例可有御沙汰候哉。御乘用手輿ハ御用意候哉。委細可被仰含此御輿長候也。恐惶謹言。

九月十四日　　宣明
無先例之由問答之處。先々大法會之時。自御導師□多拜領之由雖申之。無先規之旨返答畢。
卽遣左中弁愚報云。
荷輿丁大粮事。先例非大阿闍梨方沙汰之間。難加下知候。無違亂之樣可有申御沙汰候。腰輿事。東寺道具輿可渡進之由。早可加下知候。恐々謹言。
九月十四日　　道意
道場莊嚴以下條々事。自是又以狀示遣左中弁之處。彼返事云。
護國寺供養道場事。先日分大略治定候。但假板敷一丈許可被搆之由其沙汰候。
散花葩以下事。未申左右候。遣御教書候。可被遣候。御宿所事。阿彌陀院不可有子細候。一度ニ今日社務許ヘ注進候也。其外事可申入候。幡以下事仰遣候了。廿天裝束事。

左右未到候。明後日ばかり可有御參候。旁
可申承候也。恐惶謹言。
九月十四日　宣明
南都廿天裝束有之歟之由依有所見。爲令通用(イナシ)
于十二天裝束。可被相尋之旨。予內々依示遣
(候)也。
被仰社務之御敎書云。
散花葩以下事。先日被仰候了。定無子細候
歟。預參申候歟。可被問答候哉。恐々謹言。
九月十四日　宣明
惣在廳相還參。予對面。兩寺供養條々問答之。
玉幡事。本儀者壇前方立之云々。於灌頂前机
者。自本依打栗形之前方之條無子細。於花形
壇者。無栗形爲之如何。若護國寺者。內陣妻
戶左右立之。於東寺塔者。寄立佛壇之條可宜
歟之由仰談之處。尤可然之由申之。又予所持
之舞樂曼荼羅供次第令讀聞畢。委細之趣殊勝
之由申之。又祐賢。(相還舍弟。)爲御室御使入來。同
時對面。僭中儉約事自禁裏被尋申之間。欲有
御注進。仍面々被仰合之可申所存云々。此事
短慮之至。楚忽難申所存。所詮兩寺供養以前
有其沙汰者。還可爲諸人煩。如色衆彌不可申
領狀歟。於御供養以前者。先不可有過差之儀。
各可存儉約之由被觸仰之。御供養以後可被下
委細式目之由。可被申歟之旨申之畢。
十五日庚子。天晴。
左中弁狀到來。
御宿坊事。於阿彌陀院者無子細候。即仰
社家候了。殘事忩可被仰之由其沙汰候。
秦王幷菩薩裝束自南都只今到來候。相副目
六進之候。可有御撿知候哉。廿天者不候之
由申候。此上何樣可候哉。於今者御所樣都
以無御才學候。此裝束今暫可被召置候。臨
期可渡八幡候也。供養事可爲廿一日之由。

先可有御用意之由被仰下候。僧名多以不足候云々。返々以外候。東寺供僧事度々被申候了。嚴密可令下知給候。念可申散狀之由被仰下候。隨彼左右。卅口分可治定候也。恐惶謹言。

九月十五日　宣明

納唐櫃二合。菩薩裝束一合。秦王裝束一合。渡之。

可爲廿一日之由。來廿一日之旨可有御用意之由事。御教書如此之。僧衆云。綱所以此旨可令相觸給之由其沙汰候也。恐々謹言。

九月十五日　賴意

惣在廳御房

大覺寺殿人夫傳馬御左右尋申之處。人夫廿人。傳馬五疋。來十八日可召給之由被仰下之。

東寺寺官等參。護國寺供養饗料祿物等下行之。目代注文云々。

護國寺供養御前中綱職掌饗祿事。

二貫四百文。中綱四人祿。白布八端代。六百文。同饗料。六斗代。

一貫八百文。職掌六人。白布六端代。六百文。同饗料。六斗代。

已上五貫四百文。

此外八幡上下向粮物幷宿料酒肴等。

三貫文。別而不行之。

都合捌貫肆佰文。

建武元年九月十五日　目代重賢在判

十六日辛丑。天晴。

相還散狀。

護國寺供養色衆。今三口不足候。東寺散狀何樣候哉。未無申入之旨候者。重嚴密可被仰下候歟。期日相迫候珍事候。被引上之間。仰天仕候。尙々念可被仰候也。

御前祿物事。先日被仰下之趣仰遣相遍等候了。今明念可申左右之由申遣候。下部等可參否之子細候之由申候。依　宸筆御八講事。方々指合候之間。未見來候。一日ハ可被守

加持香水御前御例之由蒙仰候歟。東寺之時可被折中儺宿穰粮等事。任傍例可有其左右之由蒙仰候歟。其子細條々仰含候了。可勘申御門〔跡〕先規候之由申候。到來候者可申入候。
人夫傳馬事何樣候哉。相搆〻〻少々可申出候。東寺御指圖可申出候。則可寫進候。條條以此趣可申入給候哉。恐惶謹言。
九月十六日　相還
返事云。
東寺供僧護國寺供養色衆參勤事。昨日召執行委細被仰含候了。重御教書獻之候。念可被付遣候。御前下部事以折中之儀有御問答。被申候之條可宜候歟。
人夫傳馬事多以不足之間。難被召進候。若被催（マヽ）於出事候者。可申沙汰候也。
東寺御指圖事。追可被遣候由內々候也。恐恐謹言。
九月十六日　賴意
遣執行狀云。
當寺供僧護國寺供養色衆參勤事。昨日委細被仰含候了。此上於及子細者。嚴密御沙汰不可有疑候歟。爲寺家殊被歎思食候。相搆令三口令領狀候之樣。重可被相催之旨其沙汰候也。恐々謹言。
九月十六日　賴意
二位律師御房
護國寺供養道場方事。佛供燈明之外。更不可致旨（注イ）社務申之。仍此子細示遣左中弁之處。愚狀勘付之。
以代物可致沙汰之由。可有御下知候哉。
其も御倉調進不可叶之由申候。
壇敷絹佛布施等。同兼日可令用意之由令申候さ。得御意可令計下知給候。

重嚴密被仰候。可被遣候、法服以下調進事。御倉ハ無才學候。以此料足可致沙汰之由申候。至只今珍事候。法服事別有御沙汰之條尤可宜歟如何。東寺僧名事。先日被申之旨候、何樣候哉。今明可承存候。今五口不足之間。更無方便候、定今明之間可被行候之間。念可治定候。供僧無領狀候者。可爲珍事候、可承存候也。恐惶謹言。

護國寺供養散花造花等。社家堅申子細候之間。於今者日數相迫候。可及闕如之由。承仕令申候。今日念被下行候之樣。可令申沙汰給候、恐々謹言。

宣明

九月十六日　道意

左中弁殿

所遣社務之左中弁狀云。

護國寺供養散花等事。昨日重被仰候了。被申子細條太以不可然。都以不可有御免候。日數相迫候、依此事及違亂之條以外候。念可被下行之由被仰下候也。恐々謹言。

九月十六日　宣明

八幡撿挍法印御房巳刻

以此狀承仕又下向八幡畢。

佛布施幷壇敷絹等事所獻內府之左中弁狀云。

護國寺供養佛布施幷壇敷事。後戶如此注進候。以代物念可下行之旨。可有御下知候哉。以此旨可令申入給候。宣明誠恐頓首謹言。

九月十六日　宣明

前大藏權少輔殿

後戶注文云。

請預　護國寺供養後戶方用途事。

合

佛布施二裹。代二貫五百文。

壇敷絹一疋。代一貫六百文。

右所請預如件。
建武元年九月十六日　預能慶在判
以上御倉沙汰分許也。自餘事仰社務。
自吉田内府所下外記下文云。
仰御倉
護國寺供養布施幷壇敷事。
副下　奉行奉書。在後戸注文。
右任被仰下之旨。可被下行之狀如件。
建武元年九月十六日
前伯耆守在判
左中弁狀到來。
於調進者不可叶之由。御倉令申候。忩承
員數可申沙汰候也。僧名事何樣候哉。忩
可承存候。
護國寺供養法服裝束（事）可有御用意候。忩
以代物可致其沙汰之由。可被仰之旨其沙汰
候也。恐惶謹言。
九月十六日　宣明
返事云
東寺僧名事。昨日召仰執行之上。今朝重
嚴密仰遣候了。散狀到來候者。忩々可申
入候。
護國寺供養法服裝束色代事相尋候之處。如
此令申候。但任舊例法會以前送賜之儀候者。
早可存其旨候。若當座可被置之候者。日數
相迫候之上者。（忩）給色代用意法服之條難
治候。可得御意候哉。恐々謹言。
九月十六日　道意
行崇法橋狀云。
護國寺供養曼荼羅供大阿闍梨法服御裝束代
物事。
先々以參拾貫文其沙汰候歟。可得御意候。
恐々謹言。
九月十六日　法橋行崇

禪隆法印奉書到來。
上堂具自其御房可被進取(候イ)哉。若又自是可被送進歟云々。褧清法印領狀之間。不可入之由申之了。
御室御教書到來。
菩薩裝束 副目六 被渡進之候。目六之外者悉破損之間。不及被進之由可申旨候也。相深謹言。
九月十六日　相深
返事云。
菩薩裝束。任目錄渡給候了。早可更替(交イ)奉行候。謹言。
九月十六日　道意
潤惠法印進狀。護國寺供養色衆事。西院鋪設等事奉行之間。難參勤。於東寺色衆者。可參之由申之。
十七日壬寅。天晴。

通清法印請文到來。
護國寺供養散花造花等事。方々課役纏頭之間。雖令歎申其子細候。重被仰下候之間。代物二百疋令下行候之處。申子細不請取候。可爲何樣候哉。內々可得御意候。恐々謹言。
九月十七日　通清
追申
雖如此申入候。更替(交イ)二百疋候了。可得御意候。
此狀卽付左中弁了。
宣明朝臣狀到來。
糸幡ハ猶可罷入候哉。然者可渡之由可加下知[候]。委可承存候也。
東寺供僧色衆參事。誰々申領狀候哉。眞實多以及闕如候。急可被申候。明旦可爲僧名定候。今明嚴密有御下知。可被申散狀之由被仰下候。

十二天裝束事。何樣候哉。今度若可被略候歟。委可承存候。腰輿事。昨日又令申候き。定御用意候歟。條々猶又可申沙汰候者。可承存候。恐惶謹言。

九月十七日　宣明

愚報云。

東寺供僧色衆參勤事。今朝重仰遣執行候了。散狀到來候者。忩可申入候。

十二天裝束事。以南都秦王裝束幷仁和寺菩薩裝束等取合（候イ）候。不可有相違候。膚衣ハ舞人久經令新調之料物下行無相違者。定不可有子細候歟。於可着裝束之人體者。可被仰社家之由。自最前令申候了。定御下知候歟。全分幼稚輩者不可叶候。長大輩十二人可召儲之由。可被仰撿挍候。菩薩十六人事。是又自兼日令申候了。子細同前候。

腰輿事。道意不所持。自東寺可渡進之由可加下知候。經机事。聖清法印廿脚之外不候之由申候き。今十脚自他所可被召渡候歟。糸幡定被立候歟。可被渡候也。恐々謹言。

九月十七日　道意

綸旨亦到來。

護國寺供養僧衆兩三口都以及闕如候。可被沙汰進之由。別可申之旨被仰下候也。仍執達如件。

九月十七日　左中弁宣明

謹上　勝寳院僧正御房

追啓

眞實難被仰他人候之間。如此被仰下候也。

請文云。

護國寺供養僧衆事。謹承候了。道意門弟實尊法印。（々イ）實猷法印。賴意大僧都三口者。先而令申領狀候了。其外十弟子以下數輩召具

候之間。親近輩大略無所殘候。可然之樣可令得〔御〕意給候。恐々謹言。

九月十七日　　法務道意

相還進狀云。

潤惠法印不可參護國寺之由承之。何樣之子細哉。臨期又以可及闕如。嚴密可被仰歟之由申也。〔之イ〕可仰含之旨返答了。

垂髮裝束頭料衣少々相尋刑部卿局之處。五領送之。皆以美麗物也。

護國寺供養供奉綱所祿物事注給可存知之由。相還依申之。一紙注遣之。彼注文云。

護國寺供養御前綱所祿物饗料事。

祿物。

威儀師二人。

綾被物二重。人別一重。　代四貫文。重別二貫文。

惣官加祿。

同被物一重。代二貫文。

從儀師二人。

同被物二重。人別一重。　代四貫文。重別二貫文。

綱掌六人。

白布十三段。人別二反。一和尚加祿一反。

代五貫二百文。反別四百文。

鎰取九人。加擬副一人定。

白布廿段。人別一反。長二人。加祿各一反。

代八貫文。反別四百文。

所守二人。

白布二段。人別一反。代八百文。反別四百文。

以上廿四貫文。

饗料。

威儀師二人。

二石。人別一石。代二貫文。石別一貫文。

從儀師二人。

二石。人別一石。代二貫文。石別一貫文。

綱掌六人。

一石八斗。人別三斗。代一貫八百文。斗別百文。

鎰取九人。

二石七斗。人別三斗。代二貫七百文。斗別百文。

所守二人。

六斗。人別三斗。代六百文。斗別百人。

以上九貫百文。

都合三十三貫百文。

如此注遣之處。相暹進狀云。

護國寺供養御前綱所以下祿物等事御注文下賜候了。忩可仰供奉之輩候。但今度之儀違文永御例候歟。彼度雖宿穢粮酒肴以下被下行候き。今度一向被略候。不便事候歟。兼又東寺御前祿物事。以折中之儀可誘仰之由被仰下候き。今又遂不可被下行之由被仰下候之間。雖供奉之由面々歎申候。此條又何樣可候哉得御意可令申沙汰給候。恐々謹言。

九月十七日　威儀師相暹

賴意僧都返狀云。

護國寺供養供奉下部等申條々事。文永記分明之由被申候歟。何事例候哉。明日御參候者。其時每事可申承候也。恐々謹言。

九月十七日　賴意

相暹又進狀云。

護國寺幷東寺御塔等御前祿物間事仰含下部等候之處。希代御晴候之上者。可下賜裝束料之由申候。鎰取等又只今可參申候

抑文永年中後嵯峨院御受戒之時。御供養御門跡例不可違候歟之由公文相遍申候。何樣可候哉。御記定分明候歟。可被任先例候哉。得此御意忩可有申御沙汰候歟。恐惶謹言。

九月十七日　相暹

明日猶爲遂問答。今日不能返事。

十二天面幷所持物等自佛所召寄之。於面者應德供養時之面加修理。但水天面破損之間。今度新造之。於

持物者依無古物新造之。

十八日癸卯。陰晴不定。時々降雨。

護國寺供養色衆潤惠法印辭退事。嚴密綸旨到來。卽遣潤惠之處。領狀之間。彼請文遣左中弁了。

大阿闍梨賞事。以實尊法印被任權僧正。以覺信僧都可被轉大僧都之由。可申沙汰之旨示遣左中弁。又舞樂事。如先日御沙汰者。可被移社頭哉否。同尋遣之處。勸賞事。藏人方沙汰也。可被仰定親。舞事。可被移社頭之由。有其沙汰云々。

道場方事。通淸法印請文遣左中弁。彼狀云。

護國寺供養道場方事。通淸法印請文執進之候。不如員數候之間。定不法事候歟之由預歎申候。可爲何樣候哉。急速可令申沙汰給候。恐々謹言。

九月十八日　法務道意

謹上　左中弁殿

法服裝束事。左中弁狀到來。

護國寺供養法服一千疋。以代物沙汰之由申候。可有御存知候也。恐惶謹言。

九月十八日　宣明

勝寶院僧正御房

愚報云。

護國寺供養法服裝束一具給預候了。行事僧請取召進之候。恐々謹言。

九月十八日　道意

行事僧請取云。

請預　護國寺供養大阿闍梨法服御裝束代物事。

合貳拾貫文者。

右所請預如件。

建武元年九月十八日　法橋行崇

前民部卿御願文草送之。

石清水宿坊事。阿彌陀院一所可爲狹少之間。猶早可點儲之由。仰撿挍迪清法印之處。於宿坊者。如度々令申。云山上云山下非御點者。社家難計進。於在家者。先日四五字令點進了。其外無才學。阿彌陀院料帖事。下品之物兩三帖可用意之由申之。八幡下向之料。鎰取綱掌申人夫傳馬事。計會難治之由仰含之處。於人夫者。縱雖被略之。不給傳馬者。曾不可叶之由申之。仍現馬多以不足之間。內々爲雜掌沙汰。傳馬十四疋分以代物。(鎰取八人分八疋。綱掌六人分六疋。)下行之了。

惣在廳相遲參儀宿糧粮等事。重々問答之。十弟子料裝束以下自方々到來。人夫傳馬又到來。(委旨在雜事。)前駈指貫。仰前阿波守重任令踏入之。以長櫃下遣八幡。

十九日甲辰。天晴。

自方々裝束又到來。紹弁俄下向八幡。其故者先日所點置宿所等。武士以下無理拔捨札欲押入。下向以前忩可被下奉行人之由社務申之。仍爲如然之沙汰所下遣也。前駈裝束又以長櫃渡阿彌陀院。十二天曆衣出來之間取寄之。道具與可渡八幡之由。仰遣東寺執行。

勸賞事。可申沙汰之由示遣定親。其子細如注上。人夫傳馬自方々到來。(委旨在雜事。)

法服裝束事。先日雖申事之子細。若當座可置之由有其沙汰者。臨期可爲難治。仍爲用意衣箱(在裹。)申北山之處。細々雖(召イ)不出他所。以別儀借渡之由被示之。付廻章郎渡之。前駈裝束又自重任許召寄之。云前駈云後騎。東寺八幡分各用意二具之間。數具之指貫也。仍自兼日令踏入之。漸(タイ)□渡八幡者也。花形壇料道具可隨身。相應院護摩道具之間。輪羯磨三鈷獨鈷橛等依無之。申入大覺寺殿之處。被借下之。明日下向八幡之料侍乘馬。自入道內府(大宮)幷宰相中(橋本)

將入道引送之。東寺白蓋覆等破損之間。眞乘院蓋。(以寶等法印示之。)借渡之。明日爲渡八幡也。相遲進狀愚身下向定日幷次第等事尋申之。明日必定可令下向次第未到之由返答了。

自安祥寺力者一手到來。

綱所申儲宿穫粮等今日下行之。

一儲宿。

紺布十段。代三貫文。

紙百帖。代二貫文。

垸飯二具。代二貫文。

一穫粮三貫文。

已上十貫文下行之了。

如綱所注進者。

威儀師。三石。從儀師。二石。

下部方。三石六斗。酒肴一具。

代壹貫文。

然而依計會。如員數不下行之。

本云

摩訶菩提院殿御記三卷內。於此一卷者。命淸助令書寫訖。

僧正光賢判

明德三年壬申三月廿一日高野御影供結緣之料。十七日參詣。廿日御山參着。廿一日逗留。廿二日下向之次。廿三日參長谷寺。廿四日內山院主西輪院僧正御許參着。御閑談之時。此記事御物語之間。則申請。同四月中旬以彼御本書寫畢。高祖大師之利生。悉地成就之現證也而已。

交合了。

法印權大僧都深譽

傳領權律師堅能

護國寺供養記下 建武元年

廿日乙巳。天晴。
今日下向八幡。日出程出門。予薄物衣香袈裟乘輿。新調車唐形〃連子也。袖并金物等彫大文。力者十二人。衣。此外尻垂二人。爲當日自閑道參向。大童子二人。岩松。得壽。各狩衣。元單袴。侍二人。長宗。暹舜。各等身衣。指貫。騎馬。仕丁二人。退紅白張。實尊法印。實猷法印。譽信太政大臣僧都。力者八人直垂。大童子一人。同侍一人。暹源。黑衣。騎馬。賴意僧都。行賀僧都。各乘輿下向。其外禪侶侍乘馬。强不同道。前後思々也。予依爲便路。參東寺巡見所々。賴意僧都同參會。召潤惠法印寬雄律師忠救等。條々仰含也。又西院四足腐壁以下修理。相殘分以愚狀示遣奉行人。又示遣小野僧正了。其後下向石清水。去秋大洪水時。赤井橋落了。浮橋未渡之間。以船渡河。舁居輿於船上。件船鳥羽問丸儲之。兼依加下知也。自餘輩與同渡之了。申刻下着八幡。直到山上阿彌陀院。鋪設不足之間。仰善法寺長老蓮然房少々渡之。人夫傳馬渡物已下事。委細在雜事注文。宿房不足之間。相尋近邊之處。小坊二箇所長宗尋出之。神妙之所也。頗可謂高名。一所。蓮乘院法印。花藏院法印。一所。相應院裏頭衆等群居之。今度下向人數。

實尊法印。　實猷法印。　太政僧都。
賴意大僧都。　行賀僧都。　仲尊。
光淳。　賴雅。　貞尊。蓮乘院弟子。
匡遍。北山當住。益世。　實然。
弘嚴。　尙濟。　長賀。
賴守。　眞顯。
侍。
快弁法橋。　全宗。　暹海。　紹弁。
慶秀。　章紹。　尊順。　澄圓。
長宗。　暹舜。　長紹。　長祐。
暹深。　暹實。　慶成。　慶全。

中間。
隨聞。　隨龍。　賢林。　善慶。
良隨。　隨仙。　隨好。　賢聞。
隨乘。　淨林。北山。良仙。北山。了花。相應院。
中童子二人。
岩一丸。愛壽丸。
大童子四人。
鶴法丸。阿古松丸。岩松丸。德壽丸。
此外相應院門徒并神咒寺寺僧等。爲裵頭參。
兵士。
上庄公文。下庄公文。多氣庄田所。
各自身不能參仕。召進人數。委旨見雜事。
酉剋。惣在廳相遲參着。可申急事之由申之。
仍賴意僧都對面之處。今日於下向路綸旨到來。
披覽之處。僧中儉約事被仰下之。綸旨并注文如此。臨期此御沙汰出來。可爲粹達亂。爲之如何云々。制符云。
僧中儉約事。
一裝束織物長絹練縷等停止之。
衲甲袈裟織物非制限。
一房官着表袴。侍着襖袴。從僧着表袴。奴袴一切停止之。
一中童子狩衣付物金銅薄淡畫圖繡等停止之。
一大童子狩衣用布。上童用帷可止袙。非證義僮僕者。下袴停止之。
一僮僕事。
僧正。
從僧二人。大童子二人。
法務。
同前。
職掌。
威從各一人。綱掌二人。鎰取六人。
上童。

一切停止之。
中童子。
非諳義者停止之。
於綸旨者。忩忙之餘不及書留。所詮無殊子細。以此趣可相觸云々。仍以愚狀即示遣左中弁云、
僧中儉約事　綸旨。只今酉剋相還持來之間。於當山拜見之。行粧等事兼日不被仰下之間。以通例已令用意候之處。〔臨〕期制符出來之條迷惑仕候。元來雖無過差之儀候。違此篇目事等候。自今調改之條更不可叶候。可爲何樣候哉。有賢察。可然之樣可令計披露給候。恐々謹言。
九月廿日酉剋
左中弁殿
追申
綸旨案爲御意得令進覽之候。

如此示遣之處。行幸以後可伺申入之由。以詞返答之。
廿一日丙午。天晴。
今日行幸以前爲道場樣巡見參護國寺。所謂藥師堂也。予薄物衣香袈裟。賴意。行賀。覺信僧都。十弟子以下相伴之。其外禪侶侍等各付衣。在共。左中弁會合。惣在廳相還同召之。大行道以下事評定之。造宮司前宮內卿行直朝臣同謁之。佛臺事。注落先日事書之間。相談行直朝臣之處。即召番匠下知之。又內陣者土壇也。禮堂者板敷也。依板敷高。十弟子昇降可爲難治歟之間。可搆昇橋之由同示宮內卿了。伶人景光折節祗候之間。調子音樂等事愚存之趣問答之處。彼所存無相違。御次第事相尋左中弁之處。今朝自上卿稱被書於自懷中取出之。仍即一本書留之。
彼次第云。

前一日堂莊嚴。佛閣南母屋東二箇間。東南西三面懸廻御簾。其內所司設御座。東第一間立大床子爲御休息所。同廂五箇間每間懸彩幡花鬘代等。樂屋前之龍頭棹懸糸幡。佛前母屋第三間東西行敷高麗端帖一枚爲大阿闍梨座。同第六七間敷高麗幷紫端帖爲色衆座。(南北妻。)禮堂正面東敷上達部座。同南檠欄下稱板敷設菩薩十二天座(今儲草墪。)當正面東間御誦經幄。堂東砌打五丈幄爲公卿座。其上設上官座。鐘樓前立殿上侍臣幄。其北立幄一宇爲御樂隨從座。其上立幄一宇爲內藏大膳典藥。內膳(在水北。)幷侍從等座。西幔門內樂屋北立幄爲御輿宿。其北立左右近衞。左右兵衞左右衞門等幄。當本堂巽歟。坤邊立左右樂屋。以寶塔院爲衆僧集會所。同石階以北曳幔爲門代。

當日寅剋發小音聲。(神分。)卯剋分送法服。同刻打衆僧集會鐘。威儀師召計之。時剋行幸。着御西幔門。樂人參向奏曲壹奚婁前行。隨曲鼓舞。寄御輿於佛閣南面下御。便御禮佛。(今儲御座。)次入御簾中。(近衞將二人候御簾。)左右近衞陣巽坤壇下。(立胡床。)召諸卿次第着座。同壇下上官出居。樂人發亂聲。次吹調子。(壹越調。)雅樂寮率樂人立衆僧集會所發樂。從僧等敷草座。(威儀師擧立標。)所司敷莚道。衆僧參上。大阿闍梨於幔門邊下輿進立。讃衆發音。(樂止。)讃了。又發樂。諸僧上堂。大阿闍梨着禮盤。先是菩薩十二天就階前草墪。次持金剛衆行道堂內。壹奚婆婆于砌前。持金剛衆讃衆相分着座。次衆僧惣禮。次堂童子着座。次賦花莒。次散花師進佛前發音。(樂人發樂。列立樂屋。)次左右大行道。堂童子收花莒。

壹奚婁入樂屋。次供花發樂。(十天樂。)供花菩薩退歸之間。亂聲。(林邑。)菩薩留妙舞了。就草墪。

大阿闍梨表白讀御願文。次有御誦經事。若賜度者終時可御。大阿闍梨供養法了。降禮盤間發樂。酒胡子。大阿闍梨復本座。次左右遞奏舞。次賜祿。衆僧退下發樂。次還幸。樂人發樂。

右次第相還申請之間遣之。書寫之後即返進之。

式部大輔長員東寺塔供養御願文草送之。

善法寺長老蓮忍房。如圓房。見道房等入來。殊更對面了。

予幼稚之時當所經廻之比見馴之輩也。往事今更浮心了。條々以事書示遣左中弁。

一十二天器川召給之。兼可令着裝束事。

一十六菩薩何仁令奉行哉。兼召儲之。可令着裝束之由。可被仰含事。

一供花并菩薩供舞之作法等上官并樂人等。可加諷諫之由。可有御下知事。

一幡花鬘可懸之臂金無之。忩可有御下知事。

一散花机爲不具物之間。其體見苦。寸法相應之物二脚可被儲之事。

一供花机四脚。各長九尺許。廣一尺餘。可有御用意事。

一持幡童社家定令用意歟。可被召儲集會所近邊事。

堂莊嚴事。行事官等致奉行。掃部寮令奉仕之條爲先規歟。而就下行物等事。掃部寮申煩々子細之間。不可相綺由奉行弁加勘發云々。仍爲別儀承仕等一向可致沙汰之旨。可加下知之由示之。於承仕者。香花佛供燈明弁備之條其所課也。惣之堂莊嚴承仕等一圓致沙汰之條雖非本儀。爲別儀今度隨奉行命了。幔花鬘佛經等遲々之間。連々催促左中弁了。

堂莊嚴儀。

護國寺內陣御本尊常燈等如常。南外陣母屋東端二箇間東南西三面懸廻翠簾爲御座。委旨見御次第。其西五箇間每間懸綵幡花鬘代。母屋第四間。當佛正面。去內陣妻戶三四許尺立花形壇。覆壇敷

絹。四角立橛引五色糸。四面弁備香花白羯磨等如例。壇下四角立橛引五色糸。四面弁備香花。白佛供八坏。四色佛供十六坏居之。鈴。杵。金剛盤。三鈷。獨鈷。輪。羯磨等如例。壇下四角立燈臺。供燈明。壇前立禮盤。在半帖。左邊立机一脚。置灑水塗香器各一口。散杖一枝。佛布施二裹。右邊立同机一脚。置大毗盧遮那經第一卷。金剛頂經上卷。蘇悉地經上卷。金泥法華經第一卷。同理趣經一卷。御願文一卷。母屋第三間傍南長押東西行敷兩面端帖一枚爲大阿闍梨座。同第五六七三箇間南北行。南北各一帖。敷綠幷黃緣帖十枚。五行。爲色衆座。座前立机卅脚分置經。分經樣注折紙賜預大阿闍梨。
大毗盧遮那成佛神變加持經卷第一。
金剛頂大敎王經卷上。
蘇悉地羯羅經卷上。
般若理趣經。

金泥妙法蓮花經卷第一。
以上五卷置右脇机。
色衆卅口。
素紙法花經。在具經。各一部。
金泥御經。
一薦。大毗盧遮那經第二。　二薦。同第三。
三薦。同第四。　四薦。同第五。
五薦。同第六。　六薦。同第七。
七薦。金剛頂經中。　八薦。同下。
九薦。蘇悉地經中。　十薦。同下。
十一薦。金泥法華經第二。　十二薦。同第三。
十三薦。同第四。　十六薦。同第七。
十七薦。同第八。　十八薦。同無量義經。
十九薦。同觀普賢經。　廿薦。同心經。復阿彌陀本。
南廣庇正面中央立散花机二脚在[illegible]鋪。覆。帶。置花莒卅枚。南簀子當母屋第二間以東敷上達部座。南欄下搆板敷鋪上官座。設菩薩十二天草塋。代

床子。假板敷巽坤兩角各立樂屋。其前立龍頭棹懸糸幡。當正面東間立御誦經幄。寶塔院艮角大杉下。開幔門。西山降引廻斑幔。以寶塔院爲衆僧集會所。[illegible]場幷集會所指圖在別紙。秉燭程臨幸。散状在別。以馬場殿爲皇居。今夜卽幸社頭。有御神樂等。及曉更綷訖云々。

廿二日丁未。天晴。

今日有護國寺供養。先早旦制符間事。重尋遺左中弁。又勸賞事示遣藏人民部權大輔定親。卽任人交名一紙付遣之。

法印權大僧都實尊。

申權僧正。

權少僧都覺信。

申權大僧都。

爰左中弁可召進使者之由示之。于時午刻。進賴意僧都鈍色裝束。出御前之處。僧中儉約事。宸筆御八講等之料被仰下了。於當寺供養出仕者。日數相迫之條被察思食之上者。日比用意分不可有子細之由被仰下之旨。宣明朝臣示之。又賞讓兩人昇進事。勅許無相違之由。藏人權大輔示之。

抑寅刻發神分亂聲。自早旦可打衆僧集會鐘之處。無其儀之間。早速可申沙汰之由仰綱所。又示遣奉行弁。爲大阿闍梨雖非可催促事。云奉行云惣在聽。以外未練之間。爲令無綷之違亂加微言者也。自東寺所渡之腰輿。於[illegible]幷牛帖者不相副之間。用也物。幷予所隨身之白蓋玉幡等送遣寶塔院。菩薩十二天器用召給之。可令着裝束之由連々觸遣奉行弁之處。仰社家云々。其後漸々付奉行。覺秀。尊[illegible]。於阿彌陀院西庭令着裝束。是又雖非可爲大阿闍梨之沙汰。云行事官云社家定無案內歟之間。存公平致奉行者也。於菩薩器用者。放生會等之時。所相隨之公人。舞菩薩八人。樂菩薩八人也云々。男□□體者也。今度十六大菩薩人

數附合之條可然事也。於十二天器用者。司官等面々沙汰進之小童等也。習先々大法會儀歟之間。隨身蝶鳥裝束。仍於彼裝束者。不可入之由仰之返遣之了。爲同奉行之沙汰令着裝束。周備之後可相待集會所之由仰之遣寶塔院了。此間予可召具之輩各催促之。於前駈後騎十弟子者。於當院着裝束。扈從幷下部等自面々宿所出之。中童子大童子等列居阿彌陀院東庭南北山際。以西爲上。力者等列居同北木柴墻下。東寺寺司綱所下部等。門內門外隨便宜佇立。聞集會鐘僧徒參集。威從召計之。次僧座立標。威儀師參上立之。時刻臨幸。着御西幔門。舞人樂人參向。奏樂奚婁腰鼓各二人。前行婆娑。寄御輿於佛閣南面下御禮佛。兼儲御座。次入御簾中。近衛將二人。劔璽。左右近衛陣巽坤壇下。立胡床。召王卿次第着座。同壇下上官出居。足利左兵衛督。尊氏。隨兵幷正成長年以下武士。帶兵具數百人群居于東西山路致警固。次從僧列。從儀師二人爲引頭。從僧二行相分昇堂正面階進僧座。見標敷草座。置居箱香爐箱。此間從儀立砌下。左中弁送使云。臨幸以後及數剋。忩可有御參云々。相待綱所案內者也。忩催促僧衆可立列之由可被仰綱所之旨返答了。

申一點。惣在廳參已立列之由申之。仍予即豫參。先之前駈後騎等列立庭上。當階隱前列立左右。扈從僧綱二人十弟子等自堂上相從。先十弟子。次扈從降立庭上。僮僕役鼻廣。次寄腰輿於階隱間。予乘之。十弟子實然取插鞋給中童子岩一丸。岩一丸授力者一薦。綱掌鎰取發前聲。

行列次第。

先所守二人。衣垂尻。二行。

萬善。　龍藏。

次職掌六人。白張立烏帽子。二行。

國繼。　末貞。　重繼。

友淸。　重友。　重吉。

次綱掌六人。法服赤袈裟二行。
行淸一和尚。朝實。　朝英。
行實。　淨信。　實春。
次中綱四人。法服小袈裟。二行。
定圓。　信聰。
圓成。　敬音。以上各下﨟先。
次東寺所司二人。上服平袈裟二行。
權寺主經算。　靜慶。
次從儀師二人。法服赤袈裟。二行。
相遍。　春慶。
次威儀師二人。法服赤袈裟。二行。
相暹。惣在廳。擬副一人。親繼。　兼暹。
以上以左爲上首。
次大阿闍梨。香染法服。夏袍有裏。　衲橫被。
持五鈷水精珠。
駕腰輿。力者十二人舁之。衣尻垂二人同供奉。着合十四人。
鎰取八人。上首二人着闕腋。末六人着白張。　相從左右。
武守。長。行吉。成里。武彥。

武成。　成宣。　末宣。　安永。以上以上首爲先。
十弟子六人。法服平袈裟。持法具相隨。
左第一一﨟。匡遍。居箱。　右第一二﨟。益世。香呂箱。
左第二三﨟。實然。依爲履役人不持法具。　右第二四﨟。弘嚴。如意。
左第三五﨟。尙濟。坐具。　右第三六﨟。長賀。草座。
次扈從僧綱二人。法服衲橫被。依爲色衆內裝束如此。
蓮乘院内大臣。
法印權大僧都實尊。
僮僕。
從僧一人。鈍色。指貫下結。裳袈裟。
中童子一人。狩衣下結。
大童子一人。如木下結。
法師八人。衣。
花藏院大納言。
法印權大僧都實猷。
僮僕。

從僧一人。鈍色裝束。表袴。
大童子一人。如木下括。
力者六人。衣。
次前駈四人。鈍色。指貫。着深沓。二行。
兵部卿阿闍梨　仲尊。僮僕大童子一人。元單袴。法印四人衣。
刑部卿阿闍梨　光淳。僮僕同。
治部卿内供　賴雅。僮僕同。
兵部卿阿闍梨　貞□。僮僕同。
次侍二人。二行。裝束同前駈。
仝宗。僮僕同前駈。但冠者原少々不具之。　遲舜。僮僕同。
次中童子二人。二藍狩衣。下括。浮沓。二行。
岩一丸。郎等三人。水干立烏帽子。　愛壽。郎等同。
次大童子長二人。如木。下括淺沓。二行。
鶴法丸。郎等二人。水干立烏帽子。　阿古松丸。郎等同。
次同列二人。如木。上袴。白緒。二行。
岩松丸。　德壽丸。
於馬場末下駕。舁居輿之時。供奉輩各蹲居。　十弟子實然役履。

於鼻廣者依山路難治。如□僧所着之。履着之。且僧俗共爲宿老之仁常着者也。力者傳中童子岩一丸。中童子侍十弟子。
馬場北行。經埒中。褁頭衆二百餘人。勝寶院。用應院。成身院門徒。神咒寺寺僧等也。令先行排雜人。自馬場殿南畔折東下石階。又折北北行到集會所。寶塔院前。依經時刻。色衆列散在。仍重可整列之由綱所申之。其間予令佇立寶塔院東面簾下。追從輩蹲居。綷具之後。於同庭上駕道具輿。扈從僧綱加列。樂人立樂屋前吹調子。壹越調。
次迎僧衆。舞人樂人等到集會所前發樂。安樂鹽。
次行列。
舞人。
樂人。
菩薩十六人。
衆僧前四人。
治部玄蕃省各二人。五位二人。六位二人。
螺吹二人。法服平袈裟。予召進之。
快心。　行全。

引頭威儀師二人。法服朱袈裟。
從儀師二人。裴 相加。
讀衆十二人。法服甲袈裟。
全海。 衡有。 顯深。 道譽。
能賢。頭。 圓兼。 經守。 禪祐。
成深。 清我。 了寛。 良顯。
音頭二人持鉢前行。最末打鐃。鐃持。
行乘。祐仁。法服平袈裟。予同召進之。 相副。
持金剛衆十八人。法服。衲横被。
法印權大僧都實尊。 兼什。
實猷。 宣雅。
了賢。 潤惠。
融圓。 曩清。
賢俊。
權大僧都 親海。 賴意。
權少僧都 深譽。 了圓。
相瑜。 禪憲。

眞聖。 融寛。
權律師 杲經。
以上左右相並列立。下﨟爲先。
持幡童二人。總角闕腋。社家召進之。
大阿闍梨。法服。衲衣。五鈷。水精念珠。
豫駕腰輿。荷輿丁八人。自公家被催儲之。
十二天行列輿左右。
左方。
自在天。 帝釋天。 火天。
焰魔天。 日天。 梵天。
右方。
羅刹天。 水天。 風天。
多聞天。 月天。 地天。
各圓光後押紙。書名字。付左右一二等。奉行輩依難見知面也。予今案也。
御前三綱奉行之。曩頭衆等内々又扶持之。

十弟子持法具在後。左右行列次第如上。

先是幔門內立高机二脚。分置鐃鈢玉幡等。予於幔門外下輿。

十弟子實然役插鞋。力者傳中童子岩一丸。中童子傳十弟子。前駈。後騎。中童子。大童子。并東寺寺司。綱所之下部等留此所。

執蓋執綱相從。

讃頭發音。讃二反如常。此間樂暫止。

樂人發樂。

螺吹同發聲。

色衆上堂。

引率徐步。經假板敷昇南面階。群立正面。以西簀子衆僧前引頭。威儀師從本路退。螺吹暫在砌外。

大阿闍梨入堂內。

經同路。掃部寮敷莚道。本儀兼可敷之。而臨期敷之。自由之至歟。昇南階入正面立禮盤下。執蓋執綱引退。掃部寮撤莚道。

十弟子置物具。

一﨟。匡遍。經散花机西入正面間。置居箱於左脇机。押寄佛布施於奥方。机南端置居箱。

二﨟。経世。經同机東入同間。置香爐箱於右脇机。押寄御經御願文於奥方。机南端置之。

三﨟。實然。依不持ㇾ具經。机西入同間。直入內陣。

四﨟。弘嚴。經同机東入同間。置如意於右脇机。

五﨟。尙濟。經同机西入同間。敷坐具於禮盤。

六﨟。長賀。經同机東入同間。敷草座於平座。一二﨟更歸出降南階。取玉幡寄立正面內陣妻戸左右。妻戸自本撤扉。各所役以後自西腋間妻戸入內陣。

次予執香爐三禮。禮了着禮盤。

菩薩十二天着庭上草墪代。床子也。樣見指圖。立

次持金剛衆行道三匝。堂內廻花形壇。

諸衆立簀子突鉢打鐃。螺吹在階下不休聲。此間奚婁腰鼓猶可婆娑砌前。且今度御次第如然。而大阿闍梨登禮盤之後卽止樂。舞人樂人歸入樂屋。若是違失歟。

次僧侶着座。或自前着之。或自後着之。帖數樣依有子細也。其儀見指圖。螺吹鐃持退還。徘徊堂北庭邊。

次大阿闍梨執香爐。

次惣禮三度。色衆各執香呂三禮。

次前方便。

此間發亂聲。有振桙。此條違先規歟。且今度御次第從僧列以前亂聲云々。而前方便之間振桙之條。令參差者歟。

次驚覺鈴。

此間惣在廳相暹催促供花。是失念之至歟。其故者。供花幷菩薩舞有兩樣。一說無言行道以後前方便以前供之。一說法用以後大阿闍梨表白以前供之。而今度就一義法用以後供花幷菩薩妙舞之由。被載御次第之處。相暹無左右催促之間。就之樂人發樂。十天樂。違御次第之條不可然之間。內々以預等雖止仰之。旣發音之間不能默止。仍十弟子出自內陣。其路如元。列居南簀子。

菩薩十六人各起草墪取供花。本儀樂屋立机可案其上。仍其子細自兼日度々示遣宣明朝臣之處。樂屋不立禮堂南簷下竝置之。今度所被搆之假板敷者庭上之儀也。供佛之具爭直可置庭上哉。奉行人無沙汰之至也。行相竝就御堂正面階下。十弟子於簀子上傳取之居佛前机上。內陣佛壇上竝置之。樂止。

次菩薩供舞。

自下﨟次第退。過草墪中央之間。樂人發林邑亂聲。卽止發樂。菩薩留舞。左右上﨟各四人退入。依舞人諷諫如形振袖歟。頗輕忽事也。凡此事樂人定令奉仕歟、尋先規雖可申沙汰、記錄不分明。依事之計會不能尋極。奉行召儲人夫等歟。社家召進之云々。向後尤有沙汰事歟。舞畢各還着草墪。樂止。下﨟四人進出加着之。

次堂達打磬。

次堂童子着座。

次唄師。法印權少僧都實猷。執香爐發音。眞言唄如常。先唱二句相持散花師法則。堂童子賦花莒。
次左右散花師二人。權少僧都相瑜。權律師果經。行立佛前發音。次第散花。各持香爐花莒起座出着當間。到西簀子取坐具。從僧持向。竝立正面敷坐具。相竝敷之。脫草鞋登其上。禮拜三度。即降坐具着草鞋。立前發音。諸僧各持香爐花莒起座付之。
初句音頭出之。第二句已下兩人合音。其後重一遍諸僧可唱之由。喜多院御次第分明也。而今度自初句音頭二人合音唱之如何。
次菩薩十二天。起草鞋分立砌前。左右舞人樂人到同所行列。威儀師參進立正面階下。
次樂人發樂。
次諸僧經正面階降立前庭。假板敷也。
中段諸僧助音之時可降庭上歟。而三段悉唱了之後大行道之條如何。

次大行道一匝。
左右方相分各一行步列。左方經堂南東二面行立艮角。左廻作輪。右方廻南西北三面庭。付左方後列一行行道。
左右行列儀。皆以上﨟爲先。
先菩薩。左右各八人。
次十二人。各六人。如上堂列。
次舞人。奚婁二人。腰鼓二人。每到御前殊施其曲。
次樂人。
次散花師。各一人。
次引頭威儀師。各一人。
次持金剛衆。左右如上堂列。
次讃衆。同。
右方到乾角。右廻作輪。左右兩方自巽坤角同時進前庭。菩薩十二天還着草鞋。舞人樂人退入樂屋。諸僧登正面階復堂內座。散花師二人留立佛前。

次散花師申對揚。置花莒。持香爐。
各脫草鞋蹲居坐具上。音頭唱之。今一人不出聲。每
句末同時禮拜。唱了着草鞋。到始所。返賜
坐具於從僧復座。
次堂童子收花莒退去。
或此時堂達拔取插鳥足御願文置右脇札云
云。然而今度自初被置之間。無此作法。
次堂達打磬。
次大阿闍梨開眼表白。予自草。其詞云。
蓋聞。
魏孝武之幸石窟也。凌鹿野於三春之霞。
唐中宗之到香山也。尋龍門於十月之風。
誠致皇家之安全可依佛寺之紹隆者哉。
伏惟。
當男山之峻嶺。
有仁祠之洪基。
華構經歲。須達布金之粧雖儼。
草創何時。行敎眞筆之記猶幽。
本尊則藥師之像。刻栴檀以安之。
鎭守亦梅尾之神。列枌榆以敬之。
何況。
八幡垂跡之砌也。匪啻竝瑞籬於寶閣。
百王鎭護之處也。剩奉崇神體於佛殿。
是以 洞。行氏卿如計之。
後白河仙院之凝叡信也。瑩十二願王於金銅
之色。前黃門匡房之果素願也。顯十二神將
於丹石之誠。
所是似耆闍崛。隣王舍不遠。
名亦曰護國寺。衞帝城尤昌。
爰。
去嘉曆元年之天。
暮秋仲旬之候。
囘祿之妖祥忽至。紺宇化浮煙之色。
佛陀之靈像纔遺。金容留滿月之光。

而間。
忝降聖代之詔。新企土木之營。
早終成風之功。再列道樹之陰。
雲構輪奐之粧。不向祇陀五百之堂閣。
風流冠絕之美。宛同昆崙十二之樓臺。
方今　皇帝陛下。
德侔乾坤。
恩類雨露。
法天而行化。如唐堯之新來。
感皇而欽明。似虞舜之再生。
遂則。
擧義兵兮治國矣。四夷悉歸仁。
撫戰士兮傾土焉。地民遍歌德。
忽施一統之淳化。
彌煽萬機之皇猷。
何唯。
周武之保天下也。遠表七百之祚。
漢祖之定關中也。遂祐重代之基而已哉。
誠是佛天之所資助。
抑亦祖宗之所擁護。
因玆。
翠華南幸。謝神恩於宗廟之社壇。
丹棘內濃。展供養於護國之道場。
所圖者兩部曼荼之尊位。下宸筆而顯梵文。
所寫者一乘法華之妙典。採紺紙而瑩金字。
副以祕密三部之經卷。
凝以慇懃無貳之精誠。
高槐茂棘之裝玉佩也。眼迷麟閣之圖。
霜眉雪印之唱梵唄也。耳驚魚山之曲。
加之。
龍笛鳳管之張樂也。洞庭之波分聲。
霓裳羽衣之奏舞也。洛濱之雪讓色。
誰謂之人間。如坐見佛國。
誰謂之下界。似忽昇上天。

抑兩部曼荼羅者。
胎藏界者本有之理體。十界皆列曼陀之聖衆。
金剛界者修生之智德。九會悉歸一印之如來。
次藥師如來者。
發誓願於本行菩薩道之時。
幟莊嚴於東方瑠璃界之土。
祈衆病除衆病。如嘗丁公之藤。
求長壽得長壽。似服西母之藥。
甚深功能。
不可得稱。
次諸大乘經者。
般若心經者。含顯密於五分。
阿彌陀經者。勸往生於九品。
無量義經者。示妙法之由漸。
普賢觀經者。教懺悔之方軌。
次法華經者。
遍照如來成道之實轄。
濁世群類到岸之船筏。
最深祕處之顯本地也。即是蓮華藏之幽邃。
常在靈山之指淨土也。豈非金剛界之密號。
大事因緣。
誠有以哉。
次三部妙典等者。
大日經者。自性佛之談話。開三菩提兮明三句。
教王經者。受用身之極說。標四智印兮分四品。
蘇悉地經者。述妙業成就之旨。
般若理趣者。顯染淨融通之義。
皆是即身成佛之祕要。
同又從凡入聖之直因。
觀夫。
紅葉之映夕陽也。幡蓋添錦繡之色。
翠松之咽秋風也。鐘磬和瑤琴之調。

地形勝絕。
賁儀周備。
然則護持聖王。
德盛八方。賢佐居棫樸之官。
澤及四海。民黎詠黎蕭之篇。
南明北辰之施聖化也。在琁璣啓玉衡。
東夷西戎之罷兵革也。骨(マヽ)干戈櫜弓矢。
乃至法界。
皆遊福庭。敬白。
或此間堂達分置御經。然而今度預兼分置之間。不及堂達。
次表白終頭仰度者。
勅使。實藏朝臣。帶弓箭。就禮盤左邊仰之。如御次第者。右邊。今度就左邊如何。可略歟。無詞氣色許也。予居禮盤揖之。
次讀御願文。草前民部卿康範。清書行房朝臣。其詞云。
原夫。太昊大庭伏羲□氏者。振旦州皇王之始也。神日本磐余彥尊者。豐秋津人王之先也。稟其天統而鍾緒業之君。纂其日嗣而履鼎祚之主。以佛法繁昌之代爲聖代。以神道恢弘之時爲明時。就中神明佛陀之眷祐。鉅益般于本朝。古往今來之君王。欽仰越于他域。彼天國押開廣庭御宇。多陀阿伽度之釋部。法流東漸。水尾帝皇貞觀元年。大菩薩神靈之應化。權扉南排。三寶之教迹。周遍馬臺之濫觴也。八幡之遷座。衞護鳳闕之權輿也。
大菩薩者。初則通三之哲后。德載八埏。後亦得一之至妙。守幼百王內證之位。慧雲聳十眞如之宮。外用之明。聖日照大君子之國。春綸之奠祀。青蘋之備如在。天元之軌躅。翠華之轍不忌。矧果聖之膜拜朝祈暮賽。寰宇之塵爲厥靜□。眇身之頂戴溫古知新。願海之潮無不盈。偏憑廟恩久於丘禱。忝承

祖神之苗胤。謬爲父母于黎民。居九五位逕二八𢌞之間。禎祥之符亘彰。只慕華萃於春王薔圓之露。泰平之字未覩。爭得瑞木於代宗成都之風。謝淵智以莅民水。氷危之惶兢。課宵旰以理皇朝。日愼之思孳々。於戲綷須奉由上古。故追往代之禮。度世是庶幾中興。故出節儉之法令。帳無文繡衣用澣濯。彼二帝之行。予小子爲師。養民堂之露。惠憶澤之潤。幽荒聽訟錯之風。徵□政之無偏黨。叡念無他明信是仰。抑避松□而一許町。有蓮宮之一淨場。檀度不知誰人。草創不弁幾歲。先于御鎭座之星序。被祐阿練若之霞甍之由。士俗之諺街談所存也。瑠璃土薄伽梵之爲本尊也。樂音之一樹花薰婆婆界。信男女之預勝利也。感應之萬水自白。爾後十二神將四天明王瑩菓層以竝尊。丈六釋迦大聖文殊耀寶相以安像。

此外上方嚴麗。次第加增廿四人之女葯。長日之勤。十二時之供花自昔不懈。皆是代々爲勅願懇々被定置也。尤協護國之稱謂。豈非當山之規模。于茲梢提格歲樹提來災法雲閣基。梢雲欠勢紺殿宇之化煙炎也。世擧識機運之當期。白毫尊之全月面也。人仰信瑞應之有徵。但經始以來。積年五百年。同祿之巽今度最初度也。聖造之洪基不留幽邈之冥鑒如何。是以忽降芝泥於夷途。便締華構於仁祠。採自南衡以聚拱材於不日。命于丁護以菓大度之成風。鏤檻文梲流景曜之疇曄。殊形詭製守舊日之剞劂。劚冲襟以作治雖早就。涉步曆以闡揚暫遲引。今遂此事時之相感也。曠劫厚殖之因純熟也。多歲至悃之信潛通也。欣感之淚不覺而降。廼建立檜皮葺七間四面堂舍一宇。奉修復安置御帳內藥師如來像一體。大菩薩御體一尊。奉修復安置

等身金銅藥師如來像一體。奉光中鑄顯日光月光幷十二神將種子等。奉同安置丈六釋迦藥師二如來像各一體。文殊師利菩薩像一體。奉圖繪胎藏金剛兩界曼陀羅種子一鋪。奉書寫紺紙金字大毗盧遮那成佛經七卷。金剛頂大教王經三卷。蘇悉地羯羅經三卷。此三部甚奧之妙經者。三密眞乘之祕賾也。雖隔書聖優波之點。殊寫經王貫華之文。宋高祖之自菩薩戒經也。□賜紫以啓精緒。梁武帝之于寫眞偈也。幸伽藍以展齋莚而已哉。奉書寫紺紙金字妙法蓮華經一部八卷。無量義。觀普賢。阿彌陀。般若心等經各一卷。奉摺寫素紙同經廿四卷。無量義。觀普賢。阿彌陀。般若心等經各三卷。建立鐘樓一宇。冶鑄鐘一口。方今凉秋九月良曜一朝排輪乎奐于甚奇妙之梵閣。賁瑜伽瑜祇大曼陀之壇場。崛法務前大僧正法印大和尙位道意爲大阿闍梨耶。率三十口之禪徒演眞實乘之法義。相將之曳綺行也。左有仲熊。右有伯虎。伶倫之赴樂舞也。進若翔鸞。退若潛龍。何況臨幸整儀。百官追隨。尊卑分班。千乘煥炳。穆穆焉。煌々焉。濟々焉。鏘々焉。誠禮容之壯觀。王制之巨麗也。于時出紅葉入紅葉。輦鸞輿於神林之秋色。凌青嵐而對青嵐。和魚貝於祇樹之暮聲。松宿既過信宿棘。誠彌凝精誠。昔光武之關遠祖高皇之靈廟也。崇二百年之曩好也。今眇身之營宗祖應神之精舍也。敬八十世之往因也。彼者建武第二之曆。設祭禮於維(雒カ)陽城之春風。此者建武第一之年。修福惠於□德山之秋月。一天均統之化。和漢相似。四海雍熙之榮。古今蓋同。以此白業旁致丹祈。體是上聖。忝上天與善之祉福。尊亦南面。保南壽無竊之春秋。赫々皇輝。潛乾明於大八洲。恢々

帝籙。傳宸極於億萬業(葉カ)。加之。少陽之青宮。伴青精先生之算。長秋之金屋。獲金氣西母之方。令蘭坂之處々重菊源之年々。二品大夫人柔範克協。三台諸卿士貞節無撓。文武司職之臣全星月之忠。緇素結緣之彙成現當之望。重請海內肅平而謳驩與栗之熹猷。民間康寧而考鳧在藻之娛樂。南琛北貢之隨貢獻也。遺牘相尋。月竄日際之懷威惠也。偵牒不窺。殘兇削跡以干戈永戢。四序若節以稼穡豐穰。殊亦陰森松柏。壇下覺花忽開。蒼茫雲雨。臺中梵風頻報。伽藍不朽。附樓至之三會。餘薰無邊。救轉之六趣。敬白。

建武元年九月廿二日　皇帝　敬白

次揚經題。次佛名。次教化。次打磬。次讀經。
次打磬。次止轉經。次神分。次五悔。此間宸儀還御。
次勸請。次三大願。次讀。四智。心略。不動讚。次普供養
眞言。次三力偈。次打磬。次供養法。次後鈴。

次讀 四智漢語。心略漢語。不讚。

此間職事。藏人權大輔定親。就禮盤邊仰賞。以法印實尊任權僧正以權少僧都覺信任權大僧都 無詞氣色許也。本儀着平座之後可仰之歟。而今儀如何。

三力

次普供養。次祈願。次禮佛。次打磬。次廻向。
次廻向方便。下座出之。次打磬。次樂人發樂。酒胡子。但樂人供奉行幸之間。大阿闍梨着平座之後奏之。次大阿闍梨降禮盤着平座。
十弟子取脇机居箱香呂箱移置下座 左居箱。右香呂箱。
退入內陣。如意。坐具。本役人取同退候本所。
預。能慶。鈍色。指貫下括。裳袈裟。予所召進也。取下座磬臺移立禮盤右邊。撤右机立之。
次誦經導師。法印權大僧都乘什。着禮盤。自持香呂進寄三禮。
次打磬。次三禮如來唄。次表白。堂達授御誦經文於導師。威儀師。授堂達。次打鐘。三度。
次導師讀御誦經文。次打磬。次發願　四弘。
次佛名教化。次堂達返取御誦經文。乞咒願。
咒願師法印權大僧都實尊。復座。

次打磬。次導師降禮盤復座。
次菩薩十二天退去。
次賜布施。
大阿闍梨綾被物十重。内府以下公卿取之。裹物一。左大弁宰相實治取之。色衆同被物各一重。公卿殿上人取之。裹物一。殿上人取之。凡僧紙裹歟。但凡僧平絹。
次從僧等昇南階。撤色衆布施幷法具。
十弟子撤大阿闍梨布施。於正面經南簀子降西階授侍全宗。遲舜。竝大童子長。二人者少々。兼儲此由用意長櫃。退紅仕丁舁。即納之。
次所司敷莚道。
次還列。
樂人舞人菩薩十二天諸僧等行列誦讚發樂。一如進儀。但右方持幡童幷執蓋執綱逐電。於幔門外駕腰輿。荷輿下同逐電之間。□者舁之。頗背法度歟。行幸還御之上。行人幷綱所等無沙汰之間。每事散々尤以不便々々。奉於寶塔院南庭降輿。予退出之儀。如參入之時。
此間於社頭有舞樂。道場前假板敷狹少之間自兼日有議所被社頭也。
歸入阿彌陀院之後。白蓋腰輿玉幡返渡之。菩薩十二天散在方々之間。奉行輩尋搜召寄之。取納裝束。
廿三日戊申。天晴。
今日未明上洛。其儀如下向時。東寺塔供養料菩薩裝束今六具不足之間。八幡裝束仰通清法印借渡之。雖可示奉行弁。可及遲々之間。直致問答者也。午刻着東寺了。以金蓮院爲宿坊。塔供養事在別記。

十一月

七日。
新三位行直卿送書狀之次護國寺供養賞事等示之。行事上卿以下賞進可有其沙汰云々。大工同前。造國司行直去月一日上階宣下。上卿内府下知頭宮内卿經季朝臣。宣旨上卿按察大

納言云々。

其後世上擾亂。軍勢依楯籠社頭。卽及合戰之刻社頭炎上了。年記可注之。然而護國寺者免回祿之災了。可謂供養之高名乎。

寫本云

已上三卷者。勝寶院前大上總御記也。尤祕箱底不可出閫外祕藏々々。

僧正法印大和尙位光賢

明德三年壬申三月廿一日。高野御影供參詣之次。參內山亮惠阿闍梨舊跡中院。奉謁當院主西輪院僧正。賜此記書寫畢。高祖冥感之至。仰而有餘而已。

法印權大僧都深譽

交合了

傳領權律師　賢能

續群書類從卷第七百八十三

釋家部六十八

洛陽誓願寺縁起

それ佛法は王者の歸信によつて神光をまし。靈像は貴賤の渇仰にしたがつて感應をあらわす。こゝをもつてかたじけなくも。我牟尼尊敎法を王臣にふぞくしては行化を末劫にいたし。形像を後世に示げんしては利益を萬代に傳ふ。されば月氏の優塡はせんだんをほりて眞容をうつし。漢土の明帝は金人を夢見て佛法をおこす。わが朝のいにしへ。欽明敏達の聖の帝。はるかにその風をしたひ給ひ。上宮鎌足の賢臣遠くその塵をあいつげり。爾來靈區を華夷にしめて名像のきずい所々にいちじるく。結緣のともがら參詣のあゆみたふる事なし。就中當寺は天智聖主の御願にして。本尊は叡感の瑞夢によつて成就し給ふ。まことにしゆしやうの道場。希有の尊像。（他カ）化佛にことなり。誰かこれをあをがざらんや。かゝる因緣をだん〳〵にしるし。其圖畫を後にうつして是を不朽に傳へ。利益を永代に殘さん事をこゐねがふとなん。

抑當寺は人皇三十九代天智天皇の御草創。累

代勅願の梵刹。本尊は慈悲まんぎやうの大菩薩春日大明神の眞作。靈驗ふしぎのそんようなり。其らんじやうを尋るに。昔大和國そふのかみ郡奈良の里において日域無雙の良匠あり。其名を賢問子と號す。彼ひそかにおもへらく。我和朝に譽れを得たりといへども。なを願くは名を大國にあらわさばやとて。既にして大なる志をくわだて。とおく大唐にいたりけるに。唐土の帝叡聞ましまして。外國の良工を唐土にとゞめん事一かたならぬ至寶なりとて。恩寵ことに淺からず。されども彼のおの子古鄕忘れがたきならいとて時々歸朝の色みへければ。帝おさへとめの勅使たび／＼なりしかども。更にとゞまるべきけしきもあらざれば。ゑいりよをめぐらしたまひて。たけきものゝふの心をもなびかせんは色にしくはなしとて。美女一人賢問子が妻に給ひぬ。

猶わすれやらぬ古鄕なりければ。朝な夕なかの雲路をうちながめ。鄕情いやましなりしかば。帝猶かたくとめ給わんとて。浦々湊々へ勅をくだし。しきりに渡海を禁じ給ひぬ。けんもんし力およばずしてつく／＼と思惟しけるは。此うへは船筏に乘海上を行べき事望をたちたる事なれば。とかく空を翔る鳥ならでは。いかでか萬里をこゆべきやとてふかきねやに引こもり。神妙のくふうをめぐらし。木を以鳥をつくり。虛空を飛ぎやうして歸朝すべきとたくみをなしおき。あるとき妻にむかいて云けるは。いもせの中なか／＼ふりすて難き道ながら。古鄕のかたの戀しさにかくはおもひ立ぬる也。夢のうき世はかゝるとも他生の緣はたがはじと。涙ながらにかきくどきけるが。折しもかの女懷妊し。いまだ十月もみたざりければ。汝が産なん子女子ならば力

およばず。若男子にても侍らば父がしるしに是を與ふべしとて。一の鑿をわたしき。女房聞もあへずうち恨みたるけしきにてかこちけるが。さてしも諸ともに行べき旅の道ならねば。互に名殘の袖涙ながらに引別れぬ。かくて賢問子彼鳥のはらに入。兩手をもつて兩翼をからくりかけりければ。あたかも空飛鳥のよそほひにことならずして萬里の海上雲路をわたり。日本の地にぞいたりぬ。彼諸葛孔明木牛流馬をあやつりしもかゝるふしぎの機巧（ぶイ）にこそ。かくておつとの賢問子歸朝の後。ひとこと葉にわすれもやらぬ妻の心つれ〴〵なりし折からには。夫の行たる空をながめつゝあかし暮して過けるが。漸日數かさなりしかば。ことゆへなくひとりの男子をうみぬ。此子せいじんするにしたがいていぶかり思ひ。あるとき父はと尋けるに。母あるじ昔の物語しか〳〵と語り。父こそ日のもとへ歸り給ふ。是ぞ父のかたみなりとて一ツの鑿をあたへけり。子は是を聞よりも頓て心におもひ立。急ぎ扶桑におもむき父にはやく對面し箕裘の業をつぎなんと願ひしかば。母は聞ようちなげき。あかぬ別に夫のちぎりをたつ事も汝ひとりをさりともたのむ心になぐさみて此歳月を送りしに。汝いま日の本へいつかはかへりきたるべき萬里のよそにへだてなば。あい見ん事もおぼつかなしとしきりに歎きとゞめ侍れど。おもひたちぬるこゝろざし堅固なりければ。はや渡海をぞ催しける。主上ゑいぶんまし〳〵て。父子の對面あるべきと思ひいたれる心のうち實理は神妙なり。しかはあれど四百餘州の大國に六十餘州の一（ろイ）ト嶋は纔に粟散芥子の小國也。此國へわたりおのこなればとて。其名を芥子國と號せられ。一葉の船を

かざり。水主楫取さしそへて。水碧天にひたし。浪白雲にさかのぼる蓬瀛萬里の海上を日本へとぞわたし給へり。はる〲とふりさけ見つる船路も。ときしあれば程もなく日本の地につく。やまとのならの里に入ぬ。胎内にてわかれし父成は。何をしるべに尋べき便あらねど。母の傳へし詞のすへ一ツの鑿をしるべとし。こゝかしこ尋るに。けんせい父子のゑんなるにや。終に父にめぐりあふ。いにしへの燕丹の本國にかへり。蘇武が胡國におもむき。二度漢家萬里の所にかへるも。かくこそありなめとふしぎなりし事どもなり。
爰に天智天皇はもとより聖主にておはしましければ。うちには三綱五常の道をたゞし。外には萬機百司のまつりごとおこたり給はず。四荒八極たなごころの中ににぎり給ひしかば。四海風をのぞんて悦び。萬民徳に歸してたのしめり。上君徳あきらかなれば。下官禮をそむくことなし。嗣君金枝の榮時を得てめでたかりし御代とかや。かゝる明君にてましましける故。猶うゐ無常のはかなきためしまで思し召わけさせ給ひて震襟をめぐらし給ふは。生者必滅のおきて佛もまぬかれ給はず。金輪聖主の位。釋提桓因喜見城のたのしみを(もカ)一夜の夢のごとく。大梵高臺の閣いつものすみかならず。天上の五衰。人間の八苦。三界無安猶如火宅のことわりなれば。廿五有いづれの所にか心をとゞむべき。ちゝたる春のあした南庭の花にたわむれ。悠々たる秋の夕西樓に月を詠じ。遊客をゆめの浮世のあだなれば。あしたの露のみす〲も夕のけむりと消うせぬ。生死無常の轉變はたれかはひとりのがるべき。妻子珍寶及王位臨命終時不隨者と聞時は。朕たま〲今世のゑいぐわをうけて

錦帳のうちに心をたのしみ。玉臺の床に身を安んじ。百くわん卿上に崇敬せられ。花月のあそびいとまなく。けふは十善萬上のあるじとあふがるゝとも。あわれいつの夕にか比邙の露と消なば。あすははたしてならくの底に身をしづめ。重苦をうけん事目のまへなり。かくはかなき身をうけながらむなしく生涯をおくり侍らば。いつのときか生死りんゑをたちぬべき。はやく佛道修行に心をかけ。ぼたいの道を願はざらめやとて。ふかく三ぼうにきゑし給ひ。ことにあみだによらい本願不可思議の利益をあふぎたまひ。終に大せいぐわんをはつし。げんざいに生身の彌陀如來を拜せずんば。畢命を期(リイ)すとて。錦帳に引こもり一心に念佛し給へば。ある夜のあかつきにいたりて。二天人あまくだり奏しけるは。まのあたり生身の彌陀によらい拜覧の御望おわしまさば。けんもんし芥子國に仰て丈六の坐像を造立し給べし。是則西方の眞身に均し[illegible]らんと告おわりてこくうに飛さりぬ。此尊像を春日大明神の御作といふ事は。地藏觀音は三笠山の御神の本地たる故なり。されば寳龜年中に當寺の住侶巣貞法印みかさ山に七日の參籠をとげ。丹心を抽て神慮の感應を仰れけるに。第三第四の寳殿より地藏觀音顯現しまへにあらはしぬ。まづ此土に來りて西方の眞佛を摸寫す。則誓願寺の本尊是なり。かゝるが故に我毎日かの寺にやうごうし。鎮に寺内を守護す。汝何ぞ勞してとをく爰に來りて我をもとむるやと告げて忽然として見え給はず。しかれば天皇のゑい信にむくいて末世の衆生を救んがために。このそんようを造立し給へるしんさくもつとも分明なり。時にてんわうかん應の告に任せ。則けんもん

しけしこく父子の佛師に勅命を下し給ふ。父子みことのりをうけしよりかくべつに淨室をかまへ。半身をわかちて造り奉るに。晝は一人の彫刻とみへしも。夜に入ぬれば斧鑿の響（音イ）數十人　聞ゆ。諸人あやしみ壁のひまよりうかゞひみるに。父とみへしは六臂の地藏菩薩。子と思ひしは六臂の觀世音菩薩にて。各無數のけんぞくひかりをはなつて暗室の中をかゞやかし給ひしかば。不日に造立もおわりぬ（ことイ）。かくて父子各半身を抱來てさし合せけるに。兼ていひ合せざりけれども。全體圓滿にして毫釐のたがいなく唯一人の作のごとし。天皇ゑいかんのあまりに。によらい面相のうらには。添も震筆を染。朱をもつて六字の名號を記し給ひ。又地藏觀音の靈巧として。御腹心の內には五色をわかちて五臟六腑（わかちまたイ）をそなへ。十二經脉をつりわけ。圓光のうちには三世三千佛をつくりつけて。三世諸佛依念彌陀三昧成等正覺のかたちを表し。頂上一肉髻の一相をかくし給ひしは。もとより十刧の昔正覺なりし佛なれば。八萬四千の相好悉皆圓滿し給へど。彌陀如來因中に設我得佛十方衆生至心信樂欲生我國乃至十念若不生者不取正覺とちかひたまひて。一さい衆生を一人ももらさず度しつくして後衆相圓滿の正覺を成ぜんとも大悲大願ましませば。こくうほうかいつきざるに成佛し給ふべきにはあらねども。薪いまだつきざるに火ばしすでに盡ぬるごとくにして。衆生の往生に先だつて佛は正覺なり給へり。然れどもなをくは上のそんように本願大悲のかたちをあらはし奉りて此一相を書給ふなり。彼彌陀觀音化尼化女となり來りておりましぬ。たへままんだらの中央の本尊と此地藏觀音化現して彫刻し給ふ當寺の本尊とに

かぎりて。ひとしく肉髻の一相をあらはしたまはざる事他にことなる靈像なれば。信心のともがら感得肝にめいじて拜し奉るべし。しかのみならず此そんよう造立のうち天皇みづから愛樂の法を三千座迄おこないたまいて。衆人愛敬利物廣大といのり給へり。

謹而按ずるに。既にして天皇四乙丑の歲。此靈像造立成りたまひぬれば。主上御大願の本意を遂たまひ。一かたならぬ叡信よりまづ假屋殿にうつし奉りしかば。大和幷近國近里の道俗貴賤かたをならべ袖をつらね。市のごとくに群聚して。世に有難きれい佛をいそぎおがみたてまつらんとねんかうさんげのせいせいを盡し。せつしゆのちかいを賴奉りて。ずい喜のなみだをながしけり。

同としの夏念佛閣を搆建し奉るべきよし綸命くだりしかば。公卿大臣みことのりをうけ。和州攝州の巧匠をめし。遠山近林の良材をよせ。吉日をえらんでをのをめぐらしけるに。大厦高堂のかまへなれば。三年の功をぞかさねける。

同六丁卯のとし仲春上澣の頃。成風の功つもり七堂がらんのしやうじや成就しぬれば。天皇えいかんあり勅して誓願寺と號したまふ。およそせいぐわんの名は。自他兼濟のこゝろをはつしてみづから其心をせいするをせいといひ。まんぞくを志求するをぐわんといふなれば。いづれのしよぶつ諸菩薩も皆惣別二種のせいぐわんを發し給ふが故に。必しも彌陀如來の制願にかぎりて誓願と云にわ侍らねどことにみだによらいは諸佛の願にすぐれて。一さいの善惡ぼんぶへだてなく攝取し給ふ誓願ましませば。其悲願の妙なるをさんびして超世の願しゆと稱したてまつるなり。されば

此寺を誓願寺と號し給ふ事其いわれ有。彌陀如来は現其人前の誓願をすてたまわず。天皇のゑいしんにむくいて地藏觀音の聖作にて當寺の本尊とあらわれたまひ。天皇は生身見佛の誓願ましく〱て。奇異の尊像をかんとくし給ふにより。佛の誓願と天皇の誓願と一時に符合してこんりうなりし寺なればとて。御堂の額に誓願寺とは顯し給へり。扨境内を方九町にかまへて九品の淨土をかたどり。本堂を正面にたてゝ日沒の光を請。彌陀佛國當日沒處直超過十萬億刹の方處にあて。外陣の左右に等身の地藏六體を安置して。この菩薩六道に遊戯し。受苦の衆生をきやうけしてみだ佛國にをくり給ふすがたを表し。佛壇のうら板には觀音せいし二十五の菩薩を圖して歌舞来迎のよそほひを顯し盡して。堂内の莊嚴金銀珠玉をちりばめ。庭上には池をほり白蓮をうへて八くどくちをまなび（ねイ）。北の方には一の寶閣を建て。六臂の地藏六臂のくわんおんを鎮座くわんじやうせり。専貞法印押たくなうけたまわり給ひしより後。此二菩薩を示たいにあがめ。春日大明神とくわんじやうすと云々。其ほか釋迦堂。講堂。多寶塔。輪藏。僧堂。方丈。庫裏。惣門。樓門。囘廊。廊下。四十九院の塔頭。門外の大橋等にいたるまで。善つくし美盡して修造したまひければ。兜率宮の四十九院。天竺祇薗精舎の莊嚴もかくやとばかりおもほへて。見聞の人々かんるいせざるはなかりけり。此寺二世安樂の勅願寺として。公田二百餘町。刈稲二十萬束を永代に附し。惠隱僧都を貫首として三百餘の僧侶を置給へり。同歳五月中の五日に天皇臨幸なり給ひて遷座供養有べしとて其役々を定めしめ給ふ。すでに當日におよんで。主上道場の御簾の內より渡御成給へば。月卿雲客みな階下に祇候せらる。伶人は御堂

の庭の左右に幄をうつて胡床に坐す。其ほか參詣の貴賤稻麻の如くあつまりて。てうもんの緇素竹葦の如くむらがりて。九町四方の境内も所せきまで充滿せり。斯て法席時既にいたりぬれば。伶人は樂曲を奏し。大衆は梵唄をとなへ。願文說法いとありがたき供養なりければ。上は有頂天にもひゞき。下はならくにも徹しぬべくをもほへて心耳をすます法の聲。聽衆の貴賤をしなべて。百八煩惱の睡をさまさぬ人もなかりける。漸法筵(イナシ)おわりなんとする時。壇上の本尊忽白毫よりも光明をはなつて堂内をかゞやかし給へば。瑞華そらにみち。紫雲四方にみなぎり。妙音天にひびき。異香堂内に薰じて。天人ゐうごうし天華を備へ。らいはいさんだんし奉りて。則天皇に奏して曰。當寺の本尊は極樂の眞身と一體なれば。眞假無二の功德決然たり。あふぎ信ずべしと云畢て飄然として雲をしのぎて飛さりぬ。時に天皇自ぎよくゐおりさせ給ひて五體を地になげ。歡喜の御なみだに御衣の袂をしぼり給へば。近侍のけいしやうはいふにおよばず。庭上群集の道俗男女に至る迄。信心肝にめいじて渴仰のかうべ地にふしける。此外奇異不思議異相あげて數ふべからず。委は扶桑略記および靈驗記に見へたり。むかし優塡大わう世尊をしたひ。せんだんをほらせて眞容をうつし給ひしかば。其像動靜起居し給ふ事生佛のごとくにして。花をふらし光をはなつて世尊を禮し給ひ。又世尊祇陀林にましまして(イナシ)みだ經をとき給へば。六方ごう(沙)がの諸佛舌をのべて祥驗をあらはし給ふ。今當寺の本尊も放光の奇瑞といひ。天人の證明といひ。一時のきどく不可思議なれば。かかるためしにことならず。是西方のみだ如來應の誓ひたとふる處なくして。末世のしゆじ

やうを益せんと此寺に示現し給ふ事うたがひなし。されば此庭にあゆみをはこぶ人は。すなわち七寶堦をふむに同じく。此本尊を拝する輩（はカ）をまつたく眞佛にあいたてまつるにことならず。まことに十萬億刹ははるかなりといへども。こゝをさる事遠からずの利益にあづかるなれば。たれか歸依崇敬のこゝろざしをはげまさゞらんや。且當寺はひとり天智天皇のみ勅願所として（イナシ）給ふにあらず。後代聖主賢臣王世々に追慮まし／＼て。度々におゐて臨幸なり給ひ。后妃宮女おほくはしんかうの首をかたぶけたまわずといふ事なし。

人王五十代桓武帝の御宇延暦三甲子歳南京を山城國乙訓郡へうつさせ給ふ時。天皇勅宣をくだしたまひけるは。誓願寺は天智天皇の御願にして。本尊は春日大明神の靈作。西方淨土の彌陀によらい一たいぶんじんまし／＼て衆生濟度のためにちかく此世に示現したまふなれば。世にうたがいなき靈像也。然れば遷都の始にまづ此本尊をうつし奉り。天下安全寶祚延長を祈るべしとて。一の寶車をかざりて本尊をのせたてまつり。御車の通り道筋にはあらごもをしき。白布をのべて。勅使先にたち給へば。伶人辻重久棟梁としてあまたの樂人を引率し。道すがら萬歲樂を奏してねりゆき。住持衆僧御車の前後をかこみ供奉し奉る。大和國の僧俗貴賤道のちまたに充滿して御名殘をおしみ跡をしたひ。馳集て我おそしと御車の綱にとりついて行ものもあり。すゝむにおくるゝ老弱もあり。聞つたへて在々所々の土民まで別れを悲しみ落涙袖をしぼりて送り奉るありさま。たとへば釋尊御入滅の時四車の弟子。諸天菩薩。閻浮の諸王。大臣。長者。四天王。諸天子。八部諸王。山海諸□

に至る迄。萬億恒の諸大衆。狗尸那城にあつまりて悲歎有しにことならず。漸乙訓郡にちかづけば。此京の諸人靈佛當地にうつり給ふ事を隨喜し。盲龜の浮木にあへる心地して。われも〳〵と出向ひ信心を傾け供養の掌を合せければ。さしもにひろき大路足のたてどもなかりけり。かくて王城の東北に當つて七堂伽藍を造立してことゆへなく安置し給へば。帝のゑいしん斜ならず。都鄙のきせん參詣のあゆみたゆる事なし。

一人王六十代醍醐の天皇延喜三癸亥歲秋八月。贈皇大后御菩提の爲にしん筆を染。手づからみづから淨土三部經を書寫ありて。かたじけなくも龍駕をめぐらし。當寺へ臨幸なり給ひぬれば。公卿殿上人供奉の官人門前にみちみちたり。既に御堂に入御なりたまひ。御經どくじゆまし〳〵て後。大衆をあつめ無遮の大會をいとなみ。鄭重の御志をはげみ給ひしかば。本師釋尊摩耶夫人の御ために忉利の雲に昇て恩經をとき。大愛道尼の闍維には黃金の御手にて牀の一脚を擧給ふに慣ひましますにや。いわゆる諸佛念衆生衆生不念佛父母常念子子不思父母なれば。佛は大悲を心として三界の衆生を一子のごとくあはれみましませども。衆生は迷惑不信にして其敎にしたがはず。親は慈哀深くして子をおもふ闇にまよふ事。上は王侯より下は士庶乃至禽獸昆蟲にいたるまでいきとしいけるものは天性皆爾なるに。かへりて子は父母をおもはずして多くは不孝也けるに。此帝もとより聖主にて渡らせ給へば。かく精誠の御追善ありがたかりし事どもなり。

ゑいざんよりは首楞嚴院の源信僧都。又は惠心院の僧都とも號す。大和國葛上の郡當麻の

郷のひと也。童子の時ゑんりやくじにのぼり慈惠大僧正を師としつかへ給へり。天性そうめいにしてしかも止觀の窓に眼をさらし。玄文の床にひぢをくだき。螢雪のつとめをこたり給はざりしかば。住山ひさしからざるに大乘の奥儀も（なカ）さとり。諸宗の淵原をきはめ。三塔の老若にすぐれ。三千の衆徒にひいでましませば。天台の敎法此寺にさかんにして。業を淸德に歸する輩其數をしらず。如是智德兼備の高僧なりといへども。顯密事理修行は利智精進の人のなす處。頑魯の下機なんすれぞよく是にたへんや。唯濁世末代の目足はひとへに往生極樂の敎行のみなり。是下凡誘引の捷徑なるのみにあらず。上聖猶欣求し給ふ所なり。在世の普賢文殊も願を發して西方に生じ。滅後の龍樹天親も偈をときて淨土に歸し給ふと見へたり。しかのみならず震旦には惠遠法師蓮社を廬山幽徑にむすびて西方の淨業を修し。本朝には上宮太子精舍を極樂の東門になぞらへて無生淨土の眞道をしめし給ふ。道俗貴賤たれか本願に歸して往生願にざらんやとて。自行化他專淨土門の閫奥を専要として。一期の（のイ）念佛其數二十倶胝。百億を一倶胝といふ也。一乘善根事理の功德皆極樂に廻向したもふ。こゝをもつて（ちイ）つねに當寺の如來を渴仰まし〳〵て下山のたびごとにさんけいしたまはざる事なし。あるとき人來りて僧都多年恭敬の本尊を拜し奉らんとのぞみければ。年頃一心にたのみ奉る所の本尊は洛陽誓願寺の如來ぞと答へたまひぬ。かゝるがゆへに御歳五十なりし時伽藍へ御參籠ありてふだん念佛をはじめ。淹留し給ふ事五十餘日。其中間に善財童子五十餘の知識にあふて佛道をもとめたまひし形相を自五十餘幅に畫圖し。是を内陣にかけてまい

日稱揚讃嘆したまひて。善財童子は功德雲比丘の所にして甚深の念佛三昧を授受せり。今我等(にイ)は當寺の如來をくきやうして無上功德の彌陀三まいをしゆす。往生なんぞうたがいあらんやとのべたまへば。道場の聽衆みなずいきの涙をもよふ(うイ)しけり。是を名付て善財講と號す。卽一卷の式をあみ。此寺の龜鑑にそなへ給ふ。是をせいぐわん講式といふ。又は六道講の式。又は二十五三昧の式とも名付。自爾已來毎月三五日如來前にして此式をとり行ひ。段々にみだの寶號をとなへて六道受苦の衆生にゑこうす。是則僧都慈心のくわんけなれば。たれ人か仰信のたなごころをあわせざらんや。

淸原の深養父の孫肥後守淸原の元輔娘淸少納言は一條院皇后の侍女たり。好色を本として露命のあへなき事をおもわず。愛欲を心として將來のおそれある事をしらず。只たのしみを春の花にたわむれ。おもひを秋の月によせ。花鳥の遊宴にのみ心をつくし。榮を朝恩にきわめて佛道(なイ)修行のこゝろざしつゆばかりもなき人たりしが。あるとき事の緣にひかれて當寺へまふで(うでイ)によらいをはいしたてまつり。悲喜交流し。ふしぎに菩提心を發し。終に如來前にてみどりの髮をおろし比丘尼となり。御堂のかたはら庵室をむすび。佛事をいとなむほかあへて他事なく。御堂へまいる外さらに他行せず常修念佛の行者となり侍りぬ。或時宮中より召す事ありければ。御返事とおぼしくて。すなわち一しゆを奉る。其うたに。

もとめてもかゝる蓮の露おきて
　うき世にまたはかへるものかは

かやうにつらねて大内へふたゝびかへらず。念佛日つもり道心よく深ふして。臨終のきざ

み仰高聲に念佛し。奇瑞おのづからいたり。終に此寺にて往生の素懐をとげ侍る。是發心は時を待て熟すといへながら。時また佛の加(被イ)祐なれば有がたかりし靈驗なり。

六十六代一條院の皇后上東門院の侍女に和泉式部といひしは。越前守雅致がむすめ。和泉守橘の道貞が妻女なり。かるが故に夫の名にもよせいづみしき部とは申せし也。もとよりしきしまの道に長じ。好色すぐれ愛執ふかくして。明暮人の心をのみとらかし。花の春の朝月の秋のいふべ。おり〱のおもひをのべ。光陰をおくりしが。いつしか花のすがたもさかりすぎ。よわいみそじあまりいつとせに及まで。後世ぼたいの事とてはゆめにだにもしらざる處に。さいあいの息女小式部のないし輕からぬ病をうけぬれば。是をなげき佛神に延命をいのりしかども。其かいさらになくしてすでに命脈をとろへ今をかぎりとおぼしき時に。式部母の手をとり涙をながし。別れを悲しむ風情にて一首を詠じけり。

いかにせん行べきかたもおもほへず
おやにさきだつ道をしらねば

かくして口ずさみければ。さらぬだに人の親の心はやみにあらねども子をおもふ道にまよふならひ。老牛の犢をねぶり。斷猿の子をよぶにことならざるためしなるに。ましてあいあいしき一ふしにむねうちさわぎつゝせきあへず涙ながらにいづみ式部。

小あしにてたどり行らん四(死イ)手のや(よイ)ま
みちしらぬとてかへりこせかし

かやうにつ(ふイ)らねし心のうちおもひやられて哀れなり。げにもわかれをとゞむるしがらみなき世のならい。あわれはかなくも小式部の内侍十四にして終にむなしくなりぬれは。母の

式部つら〳〵うき世のたなき（はかイ）をおもひつゞけ侍るに。老少不定はゑんぶのならい。愛別離苦は人趣のことわり。風葉のたもち難き身いづれの人かのがるべき。今日は小式部をさくりしも。あすは我身にせまりなん。かくはかなき夢まぼろしの世に心を留むべきもあだなるべしと。朝霧の榮花念々にいとひ。撫子を先だてしを善知識と心得。菩提の道にをもむき。いかなる智者聖人にもあい奉り。出離の要法をたづね求めんと念願しける。折節播州書寫山にましまス性空上人は。法華修行の名德六根清淨の貴僧なりと傳へ聞。急ぎまみへ奉りて妙なる御のりをうけ。すゞしき道におもむかんとて。終に我とひとしく佛道に心ざせし宮女八人をともない。夜半に宮中をしのびて。ぼだいしんを先として。よわひ三十五の秋書寫山へとおもむきける。九重のうちを立出て。秋も半の事なるに。四方の山〻さびしくて。あわれもよふ（うイ）すむしの音も。われを問かとおもひ。草露けき袖のいとゞしくかわくまもなき旅衣。日もかさなればほどもなく書寫山へつゝ侍りぬ。性空上人は多年法華修行の功つもり。六根清淨を得たまひし故に。彼の宮女都より尋ね來るべき事かねてよりしろしめされて。諸弟子達に告たまひけるは。明日の暮方に鬼神八人我をたづねて來りなば佛法弘通の爲に鎭西の方へおもむきぬるよし答ふべし迚。持佛堂に入こもりたまへば。諸弟子聞て驚愕し。上人だに恐れましまス鬼神等にいかで我々おもてを向ふべし（きカ）。とやせんかくやせましとさわぎしかば。上人のかさねゝのたまひけるは。我室内にあるうへはさのみおそれはなき事ぞとしめししづめたまひける。扨いづみ式部は容顔美麗の玉貌。楊柳の

いとたおやかなる有さまも。道のべの露霜にうちしほれ。見る目あやなき風情にて。上人のあんしつに尋よりもの申さんと云ながら。柴の戸ぼそをたゝきけり。もとより上人仰置れし事なれば。諸弟子一所にあつまりて彼女房どもをつく〴〵見て。かく人倫とをきしんざんにかゝる女性のわけ入べきにあらざれば實も鬼神の變化ぞと心得。上人は筑紫のかたへ行給ふ也。いそぎ下向有べしとて。愛なく門戸をかたくとぢ内へはさらに入ざりけり。時に和泉式部伽耶山の月俄にかたぶき。雙林の花忽しぼむ心ちして。女房達ともろともに暫く門外にたゞずみしが。日既に西の山の端にかくれ。入あひのかねこゑ〴〵に諸行無常のひゞきをなし。峰のあらしは實にもいま飛花落葉をしめしつゝ。しかのなくねもすさまじく。垣根の虫のかなしむ聲。心もすめる折ふしに。深々たる庵室の寂寞無人讀誦此經典のたへなる御聲聞えければ。又立よりて門をたたけども。更にことふる人なければ。力およばずたちかへり。露に袖をそほぢつゝ。まつのひまもる月影のほの〴〵見へしをうちながめ。一首をこそは詠じけれ。

くらきよりくらき道にぞ入ぬべき
　はるかにてらせやまの端の月

となん打詠じて。せんかたなさのあまりにくどき申されしは。上人にあひ奉り後世の事を尋ね參らせ浮世の闇をはれなんと。數十里程を遠しともせず是迄たど(よイ)りまいりしに。むなしく歸らんあさましさに。されば女人は五障三從のつみ深くして諸佛菩薩にもきらわれ奉り八萬の敎益にもゝれたりと聞時は。唯今上人の他行なりたるも。罪ふかき女人の來りたる故ならんと。泪にむせびたゞずみければ。上

人ものごしを隔て是をきゝ給ひて。かれが一詠のおもむきは既に佛道求る志あさからず。我誓度衆生の誓ひを起しながら。彼をもらさん事も本意ならずとて。ついに門をひらかせて式部に對面し給ふ。式部はうれしき(さイ)限りなく。うどんげの花得たる(待居イ)こゝちして歸命頂禮無上尊と唱へ。三度禮拜なし奉り申けるは。抑自は一條院の皇后宮上東門院の宮女越前守雅致が息女和泉式部にてまします也。はづかしながらかゝる齢に及まで只いたづらに光陰をおくりて。未佛道修行の志なかりし處に。近きころ寵愛の娘におくれ。是を菩提の緣として浮世のちりをいとひ。上人の教化をうけ奉り。みらい永刧をすくわれ參らせんとのぞみて。九重のみやこを出。はる〲是迄來り侍る也。同じ女人と云ながら。自は猶わきて罪障深く覺たり。願くは上人慈悲加祐ましまして。五の障三の罪。輪廻妄執の雲霧を一時にはらいきよめつゝ。けらく不退の寶國に往生すべき正法を我にしめし給へとて。五體を地になげ懺悔申侍れば。上人つく〲聞たまひ。思ひ入たる志に感激し。墨染の袖を絞りたまひて。しばしはしめしもなかりしが。ややあつてのたまひけるは。實に三界は夢幻のごとく。六しゆはさりぬべし(きイ)所なり。たまさかに人身を請ながら。一生をむなしく送り侍らば。いつしかは生死をはなるべき。其信心を退轉せず。はやく佛道修行を勵なば。すみやかに生死をはなれん事うたがひなし。さりながら佛法多門にして八萬四千有。是皆機緣不同なるにしたがひ。機々相應に利益をこうぶらしめんが爲也。然るにいま汝が問つる處は往生極樂の一門也。我も多年西方の行業を兼修すといへども。本意とする所は一實の觀

解なれば。彌陀敎の利物いまだみづからも分明ならず。爰に帝都の南に當て八幡山に示現まします大菩薩本地卽極樂の彌陀尊也。結緣無窮の爲に和光塵にまじわり給へば。彼社に詣て一心に神慮を祈るべし。誠の心をはつーば必かんおうあるべしとて。べつのしめしはなかりけり。

式部上人のおしへにまかせ。かの山に參り。大菩薩の御寶前に七日七夜通夜申（すし）。丹誠をぬきんで往生の要路をいのりける。頃は八月なかばなるに。皓々たる月の影。淵々たる曉の鐘。夜も明がたとおぼしき時。八旬計の老僧忽寶殿より出現有て告たまひけるは。帝都せいぐわんじの本尊は。慈悲萬行の大菩薩。春日大明神の御作。西方淨土の如來也。超世の大願にむくいて衆生を本國にみちびかんと。かりにかの寺にあらわれまし〳〵て。毎日一度は必西方淨土にかよひて來迎引接したまへば。此本尊に歸依して禮拜稱名平愈を期すべし。妄相顚倒の男女までもちかいの中に入ぬれば。いかでか攝取にもれべきや。とく〳〵參りもふでつゝ往生極樂の直路を祈たてまつるべしとて。かき消やうにうせ給ひぬ。ときに式部は彼愛道尼の靈山會上にて一切衆生喜見如來と記別をかふむり。八さいの龍女文殊の敎化によりて。南方無垢世界に成道なりぬる心地して。感涙そでにせきあへず。當寺へまふでけり。

斯て式部當寺へ參り。四十八日の間こもりゐて無二の丹誠をこらし。二六時中專心に念佛し。ひとへに往生の要路を祈しかば。ある夜の深更に。人の聲もしづまり。燈のかげかすかなる折ふし。式部しばしまどろみけるに。靈壇よりたちまち七旬餘の老尼くだらせたま

ひ。式部がそば近くたちよりのたまひけるは汝われをたのむ志しんじつなり。往生の事は超世の願にまかすべし。往生ごくらくの敎行は。かならずしも心をこらし身をせめて願ふにもあらず。たすけたまへとおもふ信心けんごにして。南無あみだ佛と稱すれば。攝取光益にあづかりて。無明の迷闇をてらす也。ことに女人の往生は三十五の本願に顯れたり。彼韋提希夫人まのあたりに來迎を拜して。けがらわしき女質をあらためて其儘無上を證せるも。本願ふかしぎのりやくなり。是いだゐけの得益と心得べからず。願文分明に設我得佛。十方無量。ふかしぎ。しよぶつせかい。其有女人。聞我名字。歡喜信樂。發菩提心。厭惡女身。壽終之後。復爲女像者。不取正覺と發誓す。末世の女人も我が本願をたのんで一心に念佛せば。夫人の得益に同じくして。決定往生うたがいなし。相かまへて餘願餘行をさし置て。唯一向に稱念すべしと示し給ふ。式部夢ともさらにおもほへず。歡喜の涙ながらにありがたしと申合掌禮拜し奉れば。老尼一首をぞあそばしける。

あみだ佛といふより外は津の國の
なにはのこともあしかりぬべし

且此うたを心肝におさめひとへに我をたのみなば。來迎攝取は稱名の聲にしたがふべし。ゆめ〳〵露ばかりも疑心なく。名號專念して聖衆迎接をまつべきとの告にゆめさめぬ。建久の比とかや。選擇集所製の後。法然上人當寺へ參籠ましまして。いづみ式部此うたを感悟せし事を聞しめして。我所製の一巻本尊の御詠歌に符合せり。こさに感吟したまふとなん。其時式部。是ひとへにみだ如來の御示現也とて。いとありがたく思ひ。いよ〳〵攝取不捨の誓ひを仰ぎ奉り。夙闕夙夜のいにしへは鸞鏡にむかい紅顔翠黛のおもてを色どり。みどりの髮をかきなでて。

容貌をかいつくろひ。衣裳綺羅をかざりて。いふなる女性なりしかども。たちまちにうき世のちりをはらいすてゝながき輪廻のきづなをきり。菩提の道に趣。持戒清淨尼となり。御名を専以と號し。身には墨染の衣をまとい。手には百八の念珠をとり。しきみの花閼伽の水。三業清淨に六時をつとめ。此寺の傍に柴の庵りをむすびてすみけるに。爰に小御堂の一室と申て。御堂の關白道長公御建立なりし一宇有。是を式部に給はる故。則寺内に引こもり引むすびつねに此しつにいて。朝な夕な本尊へ詣して外は。さらに室を出ざりけり。かくて多年稱名の功積り。終焉ときいたりければ。紫雲軒にたなびき。おんがく天にきこへ。瑞香四方にくんじて。聖衆のらいかうにあづかり。西刹にむかひ端坐合掌なし。念佛の聲たへず。人王六十七代三條の院の御宇。長和三年甲寅歲三月廿二日往生の本意をぞ遂にける。

六十六代一條院の御宇。西國に一人の剛夫あり。俗名をしらず。常に五百人の惡賊をともない。海上にのぞんでは客船をうかゞひ。商人の財寶を押領し。山里に至ては往來の旅人をかすめ。金銀を奪ひ。山賊海賊のしはざ。げに古の周處ともいひつべし。國民これを聞て安堵のおもひなく。驛路の往還も絕ゝになるとかや。或時彼剛夫財寶をかすめとらん爲に。花洛に登り。當伽藍にやすらいけるが。元より一念眞實の善心なければ。本尊を拜すべき心もつかず。何となく堂内に入て本尊を見奉るに。身の毛もよだち。おのづから信心發起し。先非をあらため。千悔臍をかむで。永く惡業をやめ。專心念佛の行者となり侍りぬ。かくて此志を妻子に告知らせん迚。本國にかへらん

とせしが。本尊にわかれ奉る事を歎き。則かねを以一寸八分に尊容をうつし奉り。常に身にしたがへて恭敬せり。しかる處に。彼徒黨ある日他の爲にとらわれ。拷問に及び。剛夫盗賊の張本たるよし訴へしかば。一條院追討の宣旨を藤原ノ保昌にたまわる。保昌勇士引率し。いそぎ馳下つて難なくからめとり。洛中を引渡し。寛弘五戊申歳。七條がはらに引出し。誅伐せんとするに。たちまち太刀二つにおれ。其身つゝがなかりしかば。諸人あやしみ事のよしを問ひ侍るに。彼剛夫答て曰。我惡心をひるがへして後。ふかく誓願寺の如來を信仰し奉るによつて。かねを以て彼佛像を一寸八分に鑄奉り。常に頭にかけて一心に念佛す。此外更に別の子細候はず。若かようの擁護にてもやあるらんと語りければ。警固の人々ふしぎのおもひをなし。取出して見るにうたがう所もなかりけり。見聞の緇素各奇異の思ひをなしぬ。保昌件の趣を以くわしく奏聞有ければ。主上えいぶんまし〳〵て。先に惡心をひるがへすといひ。剰ふしぎの感應にあづかるなれば。誅伐すべきものにあらずと。死罪一等を御赦免し給ひけるとかや。

かくてかの剛夫ふしぎのかんおうにあづかりしかば。いよ〳〵信心をまし。當寺に來りて祝髮染衣して。常慶上人と號し。永く絹綿をすてゝ五穀をたち。身命を木食草衣に支へ。抖藪行脚をことゝし。苦行歳をつみ。萬民をすゝめて當寺の鐘を造立せり。其旨趣つぶさに銘の文に見へたり。しかのみならず。我舊惡をおもひ出し。惡心は貪よりおこればとて衆生のひん苦を救んが爲に。則多聞天の一像をきざみ。一度斧をめぐらしては三度禮拜し。一切衆生滿足諸願ととなへ。三とせの星霜を

つんでいとなみければ。ついに功をへ像なりて御堂の外陣に安置せり。

一條院の御宇に當て。大しよくわんかまたり十二世の孫。御堂の關白藤原の道長公の御息女上東門院の先公道長公の御爲に。手づから淨土三部經を書寫遊し當寺に御參籠有て。一七日精進加行し。讀誦稱名をこたらず。猶も仰願し給ふは。みだ慈尊嚴考の生處を我爲に告しらせ給へと。一心にきせいまし〳〵けるに結縁の曉更に至つてまどろみ給ふ御夢の中に。堅烏帽子(けイ)に淨衣の裝束を着したるひとりの男子文を捧て奉れり。御夢ノ心に其來る所の名を尋給へば。我は是誓願寺如來の使者なりといへり。急ぎひらき見たまひけるに。文字うるはしくして。禪定殿閣は下品下生にましますと云々。いかなればかゝる下品にわいますぞゝ問給ふに。使者答て曰。先公の御在世に往生淨土の願心堅固におわしなば。左右なく上品上生なるべきを。志願懦弱にまし〳〵ゝかば。かく下品には入給へり。是に猶佛願威神力のゆへにこそといひしに。御夢さめひたんの御涙をもよふさせ給ひて。いよ〳〵御追善御心にのみ。四部の衆をあつめ。くやう嗟嘆まめやかにして。上品わうじやうをいのり給へり。

沙彌圓能は大和國添上郡伏見の鄕の人也。十八歲にして信貴山に登(りイ)。讀書日をかさね學問としをつみ侍れども。稟賦魯鈍なりしかば修學すゝみがたし。しかれども天性正路にして常にみだをしんじ奉り專ら西方の業を修せり。或時師有て藥師經の若聞世尊藥師瑠璃光如來名號。臨命終時有八菩薩。乘神通示其道路といへる文を講ず。圓能是を聞ておもへらく。やくしをねんずれば西方の道路をしめし

給ふとなり。幸弘文院の丈六の藥師は靈驗あらたなり。われ此像を祈てみだを拜せんと。ついに一百日を限りて日參を始。毎日三千拜をなして誓て曰。我願は現在にやくしみだの眞身をはいし奉らんといふに。既にして第九十六日にいたり。彼寺におもむき。路頭の曠野に於て藥師の眞身虚空に遍滿し。及彌陀の眞身菩薩聖衆同時に現じ給ふと拜し奉り。身心歡躍頭面作禮していよ／＼信心を決定し。其後は跡を當寺にしめ二六時中本尊を恭敬禮拜しやうみやうおこたる事なかりき。かくて三年を經て行年五十七歲久安二年三月晦日に俄然として頓死せり。衆こぞつてこれを見るに。心胸の暖氣いまださらざりければ。若よみがへる事もやあらんと。二七日の間親眷是を相守つて葬る事あたわず。されども終によみがへる事なければ。是非なく形骸を野中に

送り（るイ）。道俗日々にゆきてとぶらい見るに。鳥獸かつてちか付けがすことなく。日をかさね夜を經ても形骸やぶるゝ事なし。諸人見聞てふしぎのおもひをなす所に。同年五月四日忽然としてよみがへりぬ。初は言語くわしからざりけるが。三年を過て後弁說ありし昔にかわらずして。衆に向て語ていわく。我先歲死てめいどにおもむくに。六人の僧我を呼で空にみちびけり。我隨てゆきながら。是はいづれのところにや（マヽ）あり給ふや（マヽ）と問に。比丘答ていはく。ゑんまわうぐうむかいさしなりと。我いわく。ひさしく淨業を修して西方に生ぜんと願ひぬ。然るに今なんすれぞ王所にゆかんやと謂てかたく辭退す。比丘のたまわく。先王所に行て有情の業苦を見せ次に極樂へ引導すべし。しかも我侚うけがはざりし處に。比丘重てのたまわく。然らば先淨土を拜ませ

んとてみちびき給ふと思ふに。須臾に極樂の東門にいたりぬ。扨門内にすゝみもろ〳〵の宮殿を見奉るに。一一の宮殿みな七寶を以嚴飾し。衆光彩を散じて水上に有。我不思議のおもひをなし。是天竺(寛カ)の所爲か佛力自在か未曾有也と歎ず。比丘の給はく。是瑠璃地にして水にあらずと。我則地を手にてさぐるに。果してかたく手少もぬれず。又八功德池を見奉るに大寶蓮華あり。其花の臺の上に樓閣あり。菩薩衆無數の諸天音樂を奏して佛德を讃し。白鵠孔雀の靈鳥聲を寶池の浪に和して念佛念僧の響をなせり。七寶の行樹には七重の玉網をかざり。樹間の宮殿は光りをまじへて玲瓏たり。無數の菩薩は妙華をふらし虛空に往還して慈尊を供養し給ふ。我其功德莊嚴を一一皆拜して念々に恭敬せり。時に我五(六カ)比丘に申さく。みだ如來のましますます宮殿はいづれぞやと。一比丘ののたまわく。我先行て見んと。一の宮殿にいりて歸り來り。五比丘と共に我を殿內にひきゐて告給わく。是誓願寺のみだ如らいなり。汝多年彼寺にあつて一心に念佛恭敬禮拜せるゆへに。今爰に現じましますと云々。我是を拜し奉るに。相好光明赫耀として十方をてらしたまふ。莊嚴殊妙なる事言語にものぶるにあたわず。既にしてわれ此宮殿にとゞまらん事を求むるに。比丘のたまわく。汝は急ぎ娑婆に歸り五部の大乘經を書寫し。猶も禮拜稱名せば必爰に生ずべし。汝もし平生此願有やととへり。我なしと答へぬ。扨閻宮を見せんとてみちびき給ふに。刹那に王所に至る。閻王も又汝五部の大乘經を書寫の願ありやと問給へり。我またなしと答ふ。時に比丘のたまわく。汝往年に人ありて彼經を書寫したる諸莚に列座し。心に感(誠イ)喜を

發して。われもいづれの日か如此のこの經を書寫せましやと願望せし一念有し故也との給ふ。其時おもひあたりて。我此事侍りぬと答ふ。比丘のたまわくしかなり。汝報命いまだつきず。はやく本土に歸りてかの經を寫し。極樂せかいに生ずべしとて。夫より地ごくへいざなひましますに。八寒八熱受苦の衆生の有さまことばにのぶるにたらず。しこうして地ごく所を出ぬれば。六比丘のたまわく。汝我らを見知りたるや。我は誓願寺の御堂の外陣にある六體の地藏也。汝に善惡の因果をしらせん爲にこゝに來てみちびけりと告給ふとおもひしに。ゆめのさむるが如くにてよみがへり侍るなりとかたりぬ。夫より後速に四衆をすゝめ。金字五部の大乘經を書寫し。今峰山に納。いよ〳〵精進に念佛して。此寺にて三歳、光陰を送りけるが。人王七十六代近衞院の御宇仁平辛未歳正月廿四日午時。四部の衆に無常のいたる事をつげ。沐浴し淨衣を着し。結跏趺坐低頭合掌し。佛ぼさつの來迎を拜し奉り。正念に念佛して終をとげたり。時に音樂空にひゞき異香室に薫然たり。洛中の道俗供養の爲なればとて十日餘りまでとめ置ぬ。扨ふなおか山に葬るに。路すがら四衆妓樂をしらべ。淨土の縁をむすびけるとなん。

人王八十三代、土御門の御宇承元三己巳歳四月九日。炎巽俄におこりて紺宇殘らず回祿としに。不思議に本尊はすこしも恙ましまさゞりしかば。衆こぞつて是をよろこび。先かり殿をつくり暫是に移し奉る。爰に伊勢の權守爲家多年貧窮に苦しみすまい佗しく萬心にまかせざりければ。明暮これを歎き。いかにして財福を求めまほしく思ひ。年月をかさねて城北のくらま寺へ詣て祈誓しけるが。或日また

彼寺へ詣んと欲し。當寺の門前を過るに。折節時雨にあい。しばらく本堂の外陣にやすらい居ける處に。歩行の勞にやそとまどろみける中に。多聞天示現まし〳〵て告給ひしは。汝何ぞ遠く城北に詣でぬるぞや。我は是くらまの多聞天也。此道場を守護せん爲一體分身して常に此外陣に住す。汝いまより後は此堂の御堂に參りて一心に本尊を禮念すべし。みだを念ずる衆生をば我日夜に隨喜影護して安穩ならしむ。我ひとりかくのごとくなるのみにあらず。梵釋諸天皆以しかなりと示し給ふとおもふに夢さめければ。奇異の思ひをなし住僧に對して事のよしを尋侍るに。住僧答て是こそ多聞天の形像なりとさし敎へ。昔常慶上人一刀三禮して此像を彫刻せしゐんえんを語りぬ。時に爲家靈夢にたがふ事なかりければ。終に信仰の功顯れて。福祿榮耀ねがいのごとくにぞ成侍る。

然る處に此爲家つら〳〵當寺の回祿を悲歎し。ひそかに思念しけるは。われ如此富榮る事偏に是當寺の御本尊幷多聞天の御利益也。然らば報謝の曼乙をわすれて。豈此時に當て財をなげうち。再建の助成をなさゞらんやとて。まさに大願を發し。件の意趣を上皇に奏し奉る所に。他にことなる利益に預る上は。丹誠を抽で再興すべきよし勅許有しかば。資財をなげうち土木の功をいとなみ。みづからその事を下知し。頓て舊制に復しおわんぬ。是によりて其子孫爲家爲忠代々當寺の檀越となり。家門永く繁榮し侍りぬ。されど釋尊王宮においていだいのために極樂の要門をひらき給へば。釋梵護世諸天空中にあらわれましまして。天花をふらし供養し給ひ。また自忍上人融通念佛勸勵ありしかば。多聞天王冥官

冥道其數にいりぬる事を告給ひしもかゝるためしなるらんと。いと有難くこそ覺へ侍りぬ。

夫十宗の敎法我朝に興る事。皆機緣に隨て前後に一準ならず。就中淨土の一宗は。佛法最初聖德太子の時より是ある事をしり。然して太子の入滅の後二十箇年を經て。舒明天皇十二年庚子夏五月初の五日に惠隱法師詔を奉て。惠資法師を問者として宮中に無量壽經を講論し給ひしより以來。諸宗の碩德名木宗にして兼て淨土の法門を弘通し。自行化他往生極樂をむねとしたもふ事。傳文載する所枚擧するにいとまあらず。然りといへども法然上人已前は淨土の宗號もいまだ立ず。本願念佛の深義〻分明あらはれざりけるに。承安年中に上人吉水の蓮華(青蓮カ)において夢定の内に善導大師半金の靈相を示し。淨土の要義一一に指授ありしより後。三國相承の淨宗盛む(マヽ)とし我朝に弘まり。日本國中大半其化に隨わずといふ事なし。されば當寺は天智天わうの御願に創り。惠隱法師を開祖として開闢のむかしよりもつはら西方の敎行を闡揚すといへども。法然上人德行の尊きにより時々參籠まし〳〵て結緣淺からざりける故。寺衆藏舜上人を宗祖と仰ぎ證空上人圓空上人相繼で此寺にて淨敎を弘たまひける。嘉禎二年の春九條の相國道家公當伽藍において七日の佛事をいとなみ給ふ。緣の爲とて每日唱導をぞ請じ給ひける。其所說の法門は觀經觀音觀の其餘身相。衆好具足。如佛無異。唯頂上肉髻。及無見頂相。不及世尊の全文を擧られ。師徒別に果願いまだ圓かならざる事を表じて二相佛に及ばずといへども。因地の菩薩なを赤肉髻の相をそなへましますに。當寺の本尊此一相も虧たもふ

こと〔なし〕實に殊勝の事やとて。彼當麻曼陀羅中央の本尊に肉髻の一相を織あらはさるゝ事を普辨し。みだ如來の本誓大悲深重の功德を讃歎し給へば。參詣の貴賤希有のおもひをなし。聽聞の緇素歡喜のなみだをもよふしける。殊に上人の門弟性達坊其夜佛前にこもりゐつゝ深更に及び人打しづまり心の水もいさぎよく佛の影ややどさんと靜に念佛せられける。いつの程よりか詣でけん籠れる人多かりし中に。粧ひ異なる老尼二人なづかしくゐよりて相語る。何事にやと訝り聞に一人の尼。扨も今日の唱導はことに有難く覺へ侍りぬといへり。又一人の曰。我むかし當麻寺においで淨土のまんだらを感得せしとき。彼化女繪相の理りを一一に說示し給趣。今上人の敎觀と聊違事なし。されば彼織女は辱も西方の敎主左面の菩薩春日大明神の本地。又此上人も共に觀音大士の化現なれば。一體分身の理りたれか信を取ざらんやとて。曼陀羅出現の由來刻を移して語りける。かくて漸あけぼのにいたりぬれば。兩尼本尊を拜し奉りて。かたへの人に別れを告。既に堂內を立出ぬ。性達いといぶかしくおもひ。內陣より馳走して兩尼はいづちよりもうで給ひぬ。いかなる人ぞと問侍るに。一人は喜蓮（青イ）。一人はせんゐと名乘いづく共なくうせ侍りぬ。性達暫し思案し見るに。喜蓮は中將姬の佳號。專意は和泉式部の法名なれば。性達猶もふしぎに思ひ。兩尼の跡を慕ふに。西の窣霞と共に見失ひぬ。ありがたかりし感應也。

一遍上人字は智心。伊豫の國河野七郎通廣が二男なり。おさな名は松壽丸と號す。幼稚の時よりをのづから佛乘をしたひ出塵の志ありき。依之父母許して出家せしむ。初は天台の

教觀を學ばれしが。源空上人西方の化導念佛の利益甚深なる趣を信じ。十八歳の時西山證空上人の弟子性蓮上人に歸依して淨土の章疏をうけ學び。他力念佛の安心うたがいなく往生ごくらくのおもひ決定せり。慈において弘法利物の悲心淺からず。諸國に遊行し遍ねく令(向カ)佛をすゝめん事を願ひ。則師の聽許を請て發行せられける。爰に熊野の神は本地西方の教主和光擁護の結緣とたのもしくましませば。先熊野宮へぞ志しける。上人の德行成(誠カ)實にして利生のひぐわん淺からざりしかば。過る處の鄕里休ふ處の市鄽にいたるまで男女道俗をわかたず。皆渴仰い心をかたぶけ。念佛の勸化にしたがはずといふ事なし。既にして紀州熊野にいたり。靑巒の峨々たるを見ては神德の高き事を仰ぎ。滄海の漫々たるを見ては弘誓のふかき事をおもひ。峰のまつ風吹落ては無明のねむりをさまし。音なし川のきよき流には煩惱の垢をあらいつべし。かくて本宮證誠殿へ詣で。仰では本地の悲願をたのみ。俯しては和光の擁護をもとめ。七日七夜一心念佛して法施精誠を盡し神慮の感應を祈りける。滿屋(マヽ)の曉に至て打まどろまれしに。神殿の戶びらおのづからひらき。白髮の山伏長頭巾をかけ堂々として高臺にうつり給ふ。又傍をみれば山伏三百人餘り長牀に並居。おのおの威儀敬して高臺をぞ拜せられける。上人扨はごんげんの形をげんじ給ふと渴仰の首を傾られしに。高臺の山伏頓て上人の面前に來りすゝみ告給ひける。我は是西方淨土の教主なり。濁世の衆生をあわれまんが爲に光を和らげて有爲の塵に交り。跡を此山にたるゝ事は。もろ〳〵の衆生にちかき此世の願もみさ(たカ)しめ。緣を貴賤に結び。ついには無漏の寶

國に導ん爲なり。然るに上人念佛弘通の志ふかく。我意に稱ひ我化をたすく。實に末法導師念佛の知識也。是よりいそぎ洛陽誓願寺に詣で。有緣無緣をゑらばず。普く念佛の符を授け。自他同生の悲願をみつべしとて四句の偈を演給へり。

　六字名號一遍法　十界依正一遍體
　萬行離念一遍證　人中上上妙好華

神詫の偈文の趣深玄なるべければ。凡慮の測るべきにあらずといへども。誠に偈意の一邊を解するに。一の句は上人の色身。三の句は上人の證道。四の句は上の德を具へます上人なる事を歎美し給ふにや。就中第二の句に十界具足の身體といふ事。ひとり此上人のみの德にあらず。いかんとなれば。十界互具は通じて十界各具の義なれば也。然るに今上人の德とし給ふ事は十界各具なれども。表裏明昧の異ありて。人天四趣は凡惡を表とし裏に四聖の理を具すれども其理暗昧なり。四聖は六凡を裏とし。聖を表とし。しかも聖の德明朗也。此聖人全聖の德にはあるべからずといへども。分聖の具德あるがゆへに從て所欲とし給ふなるべし。第三の句の萬行離念といふは猶念佛りねんといわんが如し。念佛は萬行の中の一行なれど。萬行は念佛の所具なり故に念佛離念といふ成べし。されば上人踊躍歡喜の念佛前後際斷し。內に能念の心なく。外に所念の境なく。能所兩ながら忘じたるすがた全く無念の念佛なり。上人證人の道德なるべし。辱もごんげんこれを稱美し。卽上人の詠歌に。

　唱れば佛もわれもなかりけり
　　なむあみだ佛の聲ばかりして

第四の句は觀無量壽經に若念佛者。當知此人

是人中芬陀利華と念佛者を稱歎し給ふことば也。善導大師此文を五華を出して釋し給ふ。其中に第四の人中上上華と。第五の人中妙好華との二句を合て今の結縁とし給へり。唐土一百餘家の師々の解釋の中に殊に大師の釋文を引用し給ふ事。誠に奇持の神詫也。抑本宮の權現はみだ如來の垂跡。善導大師もまたみだ佛の應現。彼疏はすなわち彌陀の直說也。本迹異也といへども化導惟同じ。證驗此偈に顯れたり。仰ぐべく敬ふべし。上人件の瑞夢を蒙り。心肝に銘じて神殿を拜し。首を上て左右にみそなわす。十二三計の童兒百人餘手を捧げ奉り。われも上人の念佛をうけんとて。異口同音に南無阿彌陀佛と唱へていづちともなくうせ侍りぬ。これ神のけんぞく上人の化を助んとてあらわれ給ふにやといとたうとく覺へ侍り。又上人を一遍と號する事は。ごんげんの勅賜なりとぞ。

二人神勅に任せ急ぎ花洛へ登られける。比は建治二年の春なり。既に當寺へ參籠有て六時の淨業をはげみ。一心に念佛し。諸人に名號の符をあたへて念佛をすゝめられしに。自行化他たうとかりけるさま也。しかのみならず都鄙遠近を論ぜず。道俗男女をわかたず。かたをならべ踵ついで日夜に群集し。念佛の符を請け。往生淨土の結縁をぞなし侍りぬ。或日參詣群集の中より優なる女人上人のまへにすゝみ申けるは。授給ふ符を見奉るに。六十萬人決定往生とあり。然らば其外の衆生は攝取の利益に漏べきや。上人のたまわく。彌陀の悲心無盡にして。横にわ十方を究め竪には三世を盡し。善惡一切の凡夫乃至三途重苦の衆生迄普く濟ひます廣大無邊の誓（符カ）願なれば。いかで六十萬人に限るべき。但此身の文は。

神詫の四句の偈一字づゝをつんで證明の爲に題するのみ也。たゞすべからく決定の信をいたして。他念なくねんぶつし給はゞ。佛の本願にかなひ往生いと速ならんと示し給へば。女房歡喜の涙を流し。扨は我〔等〕如き罪深き女人まで往生更にうたがひなし。有がたき御利益とて上人に掌を合せ念佛しけるが。やゝ有て又申けるは。當寺の正面に誓願寺の額あり。此外に上人手づから六字の名號を書添させ給へ。是私の好に非ず。忝も本尊の御告也とぞ。上人きどくのおもひをなし。扨女房はいづくの人にて名はいかにと訪侍るに。女房の曰。あれに見へさぶらふ御堂は八曼陀羅と號し。又御堂の關白御建立なれば小御堂とも稱す。是我往生せし室なりといひ捨て。いづちともなくうせ侍りぬ。上人扨は只今の女人は過にし和泉式部如來の御使として淨土より應現せるよと感得し。御告をいふにまかせて六字の名號を拜書し。則堂上にのぼせ。寺額に相ならべて至心に敬禮し念佛刻うつされしに。倏ち異香堂に薰じ。瑞雲檐に靉き。陰々たる樂音の中。奇光照し來る方をみれば。金影の（容カ）みだ雲中に立給ひ。菩薩聖衆前後を圍繞し。和泉式部も共に相從て影現せり。參詣の諸人五體を地になげ。歡喜讃歎の袂をうるをさずといふ事なし。彼大江の定基もろこしの杭州において終をとるの時。まのあたり來迎を感じ。卽一絕を擧して曰。

笙歌遙聽孤雲上
聖衆來迎落日前

また和歌に。

雲のうへにはるかに樂の音すなり
人やきくらん空耳かそも

かく吟せし事實に在つらめ。いと有難なん覺へ侍る。謹で案ずるに。本尊上人に傳へ告て名號を寺額にならべしめ給ふに。聖意はかり難しといへども。恐らくみだ本願の念佛といふにつき。其正旨をあきらかに諸人に顯し示し。惑はざらん爲にや。いかんとなれば。本願の念佛は口稱の名號にあること三經の本意なりとも。遂く顯るゝなれば。和漢の(をカ)諸師あるいは彌勒問經に准じて慈等の十念と得。或は隨喜の施設をとりて觀念の念と得られしを。善導大師みだ佛の化現として本願の要[illegible]を明め。第十八の願文を稱我名號下至十聲と釋し。みづから本地の[illegible]意を顯はし給へり。是によつて是を思ふに。今本尊の御告彌但信稱名決定往生の利益を諸人に勸勵したまわんとにや。

洛陽に南帝王の御子孫いまそかりける。十善の餘慶たつときのみにあらず。然も佛道の機緣あさからざるにや。或時思ひ出させ給ひけるは。我請難き人身を受。得難き王孫に生れたりといへども。人間無常の理に逍るべきにあらず。假に心としまかする五欲の樂有も。還て惡道受苦の因緣なり。無常のいつと定なく。流轉因果の遁れ難き事を思へば。名利更に益なく。如幻の榮花貪るべきにあらず。かりの世の(こ)せんなき事にうちまぎれ。永き菩提の行なり。聞說出離の教門まち〳〵に別れ。何れもたうとき御法なれども。我如きのおろか成るものは。何[illegible]法も成[illegible]しがたかるべし。爰に西方の教門みだの本誓を聞ば。瑜伽三密の行法をもからず。坐禪入定の工夫をも用ひず。只願主(生カ)淨土の誠ありて。佛の號をとなふれば。賢不肖善惡男女をわかず。佛[illegible]願力に乘じて往生せずといふ事なし。實に出離

の志あらん人。たれかわ是によらざらんと。ふかくおもひ定たまひ。扨いづこの靈場にか身をよせ。いづれの本尊をか拜しなんとおもひめぐらし給ふに。誓願寺は天智天皇の御祈願所。代々の主上ゑいしんましく\て。感應不思議の尊像なることを傳へ聞。卽當寺に詣で給ふ。頃は應永十七年の春齡三十六歲なり。旣に當堂に參詣ありて。當寺の住僧又は供奉の人々にも深く忍び。御連枝をいざなひ。御髻をおろさせ給へば。御連枝も同じく墨染の姿となり。其名を宗玉となんあらため。ともに當堂に引籠りたまふ。供奉の人々仰天し歎きあひけれども。二心なき御とんせいの有さまを見奉り。皆淚をもよふし。あわれに貴き御發心かなと。なくく\かへり侍りぬ。

旣に剃髮を遂たまへども。いまだ法名ましまさねば。寺主をたのみ二字を授りなんと思ひ。其夜は御堂の傍に打まどろみ給ふに。本尊まのあたりにげんじ。眞あみだ佛と唱給ふと思ひて夢さめぬ。さては佛の我名を授給ふと感喜し。夫よりして後渇仰のおもひ彌ふかく。菩提の志ますく\いたり。行住坐臥一心稱名の外は更に他事なく。おこないすましておぼしければ。諸人のたうとみ淺からず。歸依結緣のともがらいとおゝかりける。此上人智德すぐれますにあらざれば（ごカ）。唯道心堅固に行德殊勝に侍れば。人々信敬し求めずして利益廣かりける。實に有德の貴き事玆に於て信をとれり。

普光院殿當寺の本尊を信仰有て時々參詣し給ひけるが。又眞阿上人の道德をたつとみ後の世の事をなん尋たまいき。或日犯科人有て旣に死刑に極るよし其聞へ侍りければ。上人哀をたれ赦しを將軍に請給ふに。重罪のおのこ

なればとてさらに許容なかりける。時に上人。

慈悲の日(目カ)ににくしと思ふものぞなき
　とがある身こそなをあわれなれ

と詠じて立給ふに。三人の頂共に忽圓光顯れ侍れば。将軍和歌のことはりに伏し。圓光のふしぎに感じ。則座をたち衣の袖を引留て。五體地になげ禮拜し。彼罪人をゆるし上人へ參らせられける。是より将軍益々歸依尊崇ありて。再會のたびに十念を乞請給わずといふ事なし。かくて當寺の内幽奥の地に就て。別に一院を建立し。上人に奉らんと在しに。上人かく。

萩をかき松をはしらに柴の庵
　風はふくともさびしからめや

将軍いとゞ殊勝に覺し召て。當寺の奥古墓の傍に一宇をいとなみ賜へば。上人此所に引籠不斷念佛を勤行し給ひける。此寺を十念と號するかし(ここカ)。将軍十念をうけたまひて勤維有し寺なればなり。

上人在世の頃相國寺に心了西堂とて智道めでたき納僧いまそかりける。應永十九年の冬俄に氣疾を感じ命脉いとあやふく侍れば。門葉こぞつて醫療を用行ひしかども。露しるしもなく終に息絶侍りぬれども。暖氣いまださらざるゆへ茶毗に及ばずとなん。既にして三日の後よみがへりて相かたられけるは。われ黄泉に趣。渺々たる曠野を過るに則一宇の金堂を見る。中央には金蓮のみ有て能(マヽ)座の佛ましまさず。左右の蓮臺には二菩薩相好儼然として立給ふも。光明照耀たる事言葉のつくすべきにあらず。われ中臺の空しきをいぶかりおもひ。彼金臺に一人の老僧います。たよりて其いわれを請(乞イ)侍るに。此は南瞻部州日域花洛の誓願寺に眞阿彌陀佛といへる

念佛の行者有。娑婆の報命つきて後此中臺に移り給ふと語りき。又はるかに林下を見るにかた計なる庵あり。彼は誰人のすむやらんと尋侍るに。あれこそ汝が生所よといへり。われ平生禪定の修行おこたるなく多聞智惠また眞阿におとるべきにあらず。いかなればかく生所の淺ましく侍るやといふに。老僧の曰。禪定の行妙ならざるにはあらず。只修し得る故のまれなればなり。自力の行の中にはかほどいところにも階ふべきはあらざれども。汝なを禪定の修德あるにこそ。また汝が定業未滿。はやく閻浮にかへるべしとのたもふに。たちまち蘇生し侍りぬといへり。それよりいそぎ當寺にもふで。やゝ久しく佛ぜん念誦ありて。卽眞阿上人に見へ十念授りなんとこひ侍るに。上人曰。西堂は智德世にすぐれ勤行人に超へましませば吾儕いかでか此義に及ぶべきとて。固く辭し給ひき。西堂の曰。我冥路におもむき。上人の當來の果報いみじくおはしけるを見奉るにより。同生安養の緣を結ばんと爰に來り侍る也。先十念さづけ給へ。子細は後にのべなんと頻に請じ。十念を請事の始終をぞかたりける。また西堂申されしは。我久しく禪門について法則提撕し。單傳直指の旨を悟らまく欲し。いまだ曾て心を淨土の法門に措ず。くわしくは今上人安心の要義を委く示し給へと。上人の曰。予少かりし時より發心修行のいまに至る迄。わづかに往生極樂の心願をたくわへ。或は知識に向ひ。或はみづから窺に。淨土の法門の深妙難思にしていまだ其奧儀をしらず。しかわあれど彌陀の悲願は自の智解を以て往生するにあらず。只眞佛の因緣に依て生ぜんと求れば。佛の誓ひにひかれて無漏の國に生れ侍る

也。此故に予偏に彌陀佛の大悲を仰ぎ。造次顛沛一心に彼佛の號を唱ふる外更に他なしといへり。西堂此詞に感悟。速に自力の觀解を捨て。専修念佛の行者となり。加茂山のふもとに草庵をしめ。本意の儘に往生したまひけり。

上人念佛の功積り。運心としを累ね。終に永享十年秋七月二日六十六歳にて往生の素意を遂給ふに。兼て死期を知て其日に至て剃髪沐浴し。佛前に向ひ拈香散花端座合掌して。高聲に念佛刻をうつしてねむるがごとくおわりをとげ給ひぬ。時に當て異香室に薫じ。妙華室にひるがへりて瑞祥掲焉たり。是聖衆來迎の故ぞと諸人たうとみあへり。又上人終りに臨で門弟にいへらく。我屍を水葬して魚鱗の餌食にあつべしと。門人遺命にまかせ。下鳥羽の淵にしづめける。また其日に及で聖衆來迎ましませば。貴賤まのあたりに感見し。隨喜の涙をぞ流しける。それより後彼所を亘阿がふちと名付。いまに殺生禁斷にてぞありける。

爰に應永の歳。洛陽に郷の太夫貞氏といへる人侍り。元は出羽の里田河郡の産なりしが。總角の比より都になん住する風情の催しけるにや。はやく生死無常の理をさとり。世路の營み露心にかけず。頴敏にして美譽ありしかども。世のあらゆる文字技藝は皆これ如幻無益の業なりとて聞もならはず。唯後世ぼだいの事のみふかく思ひとりて。葷酒魚肉をたち。華香禮拜の外世事をまじへず。明暮稱名をなん勤侍りき。ことに當寺の本尊をたうとみ。日夜あゆみをはこび本尊を拜し奉るに。身毛爲竪不覺の涙袂をうるほし念佛する事しきりなり。既にして嘉吉二年秋八月十四日の夜夢

見らく。齢七旬餘の老僧告ての給わく。汝わが淨土をしたい我誓願を信ずる事至て深し。一念の稱名猶大利を得況や多年の稱名をや。今淨業まさに成せり。明なば則引接すべし。我は是誓願寺の本尊なり。久しく我をたのむが故に來り迎ふとしめし給ひぬ。貞氏如來の應現心に銘じて有難く覺へ。久客の故郷にかへる思ひをなし。頓て洗浴し淨衣を着し香をたき。端坐合掌一心に念佛して佛の來臨を待居ける。かくて午時に至り紫雲左右にたなびき天華ふり下り。佛菩薩の光明室内にかゞやき。竟に行者を攝取し西方にさり給へり。家内の男女をはじめ。往還の貴賤まのあたり此奇瑞を拜み奉て。未聞不思議の往生かなとくわんぎのなみだを流しけり。そも〳〵往生淨土の一門は。此穢質を捨て後淨身をうくるならいなれども。衆生の機緣萬品に。によらいのりやく難思なれば。肉身をすてずして直に蓮臺に生ずるの類またなきにしもあらじ。されば西域の古傳に現身往生の人を載せ。震旦には法道和尚。本朝にわ勝尾の善仲善算等。いづれも現身に極樂に生じたまへり。これによつて今を思ふに。貞氏現身往生の事蹟もいさゝか疑ひなくありがたくこそ侍べれ。

洛陽誓願寺緣起　　壹部畢

寛延四年辛未初冬寫之

洛陽住願主釋昌好

右以林崎文庫御本書寫撿挍了

續群書類從卷第七百八十四

釋家部六十九

眞如堂緣起

夫漢明の金人を夢見し大道始て中國にひろまり。梁武の精舍を營せし功德遙に沙界にをよぶ。わが欽明敏達の聖朝その塵をつぎその風をしたふ。爾来代〻の御願寺。國〻の國分寺。后宮臣庶の草創。華夷邊境の山林。地として堂塔をおかずといふ所なし。黄金の祇林をかひ白馬の招提をめぐる。信施靈異のたぐひあげてかぞふべからず。おほむね國家の莊嚴佛閣僧坊にしくはなし。嗟呼おほひなるかな。いだれる哉。

爰に洛陽城の東神樂岡の邊に。(イナシ)鈴聲山眞如堂と號して。本尊は阿彌陀如來にてまします。佛閣其地神代の古より其謂あり。厥初あまてらすおほむ神岩戸にひきこもらせ給ひし時。八百萬の神たちをあつめにあつめ給ひ。神議にはかり給て。庭火をたき神樂を面白く奏し申されしかば。岩戸ひらけてもとのごとく世を照させ給し。その神樂の所にちなみて鈴の聲あらたに聞えしかば。山を鈴聲と名づけけるならし。(えイ)太神宮の勅をうけて大己貴尊の跡

を垂給ふ地也。此堂へ毎日皇太神宮影向あるによりて。重服の輩は內陣へ禁制し來る事也。寺號は眞正極樂寺。おほよそ極樂寺と號する事所々におほく侍れども。是ぞ眞正なりといふこゝろにや。

本堂を眞如堂と稱する事ふかき心あり。大かた中道實相眞如性といへる。いづれも一佛性の同體異名也。さるに眞如といへるは薰習の心ありて眞如薰の法門とは申也。一華ひらけて天下みな春なれば。風の景色のどやかに。花のにほひうちかすみて。更に所をわく方もなく。人を隔つることもなきがごとく。此眞如の妙理惡趣をもえらばず惡人をも嫌はず。萬法に薰ずる事いづれの佛菩薩も同事ながら。別て阿彌陀如來の悲願にひしとあひ叶へり。花のにほひは隔なけれども我庵にうつしうへ。又は手折かざせば殊に匂ひを得る。かやうに彌陀の悲願一子の慈悲は平等なれども。攝取の光明は念佛の者を照すがごとし。眞如平等の理の上に薰習の力なくては實の益なし。是にとりて不變隨緣の二の心あり。假令一如の理なれども。萬法に遍ずれば無窮の眞如なる故に。是を隨緣眞如といふ。如此種種の眞如なれども。其實を論ずれば只一種の眞如なると申（さイ）せば。これが不變也。荊谿大師萬法是眞如。由不變故。眞如是萬法。由隨緣故と（云へイ）釋せり。月の光を衆水に浮ぶればさまざまの影なれども。其源を尋ぬれば一の天月なるがごとく。兩種の眞如と申は影とかたち。面と裏とにて。さらに二物ならず。そのふたつなきうちに。しゐて申さば此堂の本意は隨緣を面とする名詮なれば。ことに自性にかなひてたうとみあるにや。

仰惟みれば。彌陀如來因位發願の旨趣。果成

正覺の體相事博く理遍くして等閑がてらに言出し。隨分さに申顯すべきにもあらねど。無智を導き有信を勸めむがために。巨海の一滴萬牛が一毛を注しいだす。これ當堂の如來に限事には侍らねど。殊に眞身の如來にていますなれば。誠心を致し深信を生ずべき也。まづ佛菩薩の願楽に惣別あり。惣願といふは四弘〻也。顯密の不同にて五大願ともいふ。囙事也。是ノ僧那を始心に結よりいづれの諸佛菩薩もかはる事なし。當今我等ハ剃髮染衣の輩はこれおなじ。八宗九宗法門ニ(五字イナシ)入かどは區區なれども。佛道を欣求し衆生を濟度せんとむかふことは全く相かはらず。譬ヘバ喜見城に千二百の門あれども。いづれの門より入ても拜する所は一の帝釋王なるがごとく(レイ)。さて別願にいたりて。釋迦は五百の大願。藥師は十二の願王。文殊は逆緣願。普賢は十願。かやうに多少の不同也。さるに彌陀は四十八の別願を發し給。その源は乃往過去久遠劫之間に。定光佛といふ佛出世しましますゝ。今日釋尊も彼記莂を獲給へり。其より五十三の佛出給。其後世自在王佛出世成道し說法利生したまふ。于時國王います。佛の所說を信敬し給て。心に悅豫を懷きて無上の道意を發して。忽に國を棄捨し位を謙退して出家沙門と成給て。その御名を曇摩迦を號したまへり。是を法藏と翻せり。

繪

さて法藏比丘高才勇哲なる事世に超人に異にして。即世自在王のみもとに詣して。無上正覺の願心を發さむ事を申給時。彼佛廣く二百一十億の諸佛の刹土のやうを說あらはし給。是は此比丘の淨國をしめて正覺をならむための佛意也。是より法藏菩薩珊提嵐國にして樹

下石上に安住し。五劫を具足して思惟し給。一劫すら久しき事ども申計なき事也。凡劫量に大中小の不同あれども。一劫といふは梵天三銖の衣にて四十里の石を撫つくす程(程也イ)。又芥子を一粒づつとり盡すたとへなどいへり。只おろかなるは劫をふるといふ事は限なく久しきことと心へをけば相違なき事也。此五劫と申に表示を習侍る事あり。又十萬億の佛土を過て極樂世界あ　といへるも所表あり。又去此不遠ともゝかれ侍れば。もとより遠近は人の心によりて方寸の胷内にも具足し侍れば。さやうの所をば閣し超世の悲願の妙なる事を信ずべし。かやうにひさしく思惟し給ことはたゞ大かたにては罪惡(惡業イ)の凡夫救ひがたかるべき故に。一切有情の斷惡(惑カ)證理の修行を此五劫にきはめ。二百一十億の諸佛の妙土を攝取して西方極樂世界をしめて正覺を成せむとて。

六八の願を發誓し給。世自在王如來もこれ時を得たりと稱讃し給へり。此四十八の發願一もむなしくは。われ正覺を成せじとちかひ給に。普(のイ)地六種に震動し天花四方に雨散して。自然に音樂空中に聞えて讃し奉りて。決定して無上正覺を成じ給へば。願樂たがはずと誰か信ぜざらむ。如此ちかひ給に。彌陀正覺を成じ給うへば。六八の願一も不違。一切衆生を迎攝し給はん事疑なし。第一無三惡趣の願より。第十八の願に乃至十念の輩も往生すべき事。十方の衆生に擇事なき上に。第卅五の願。別て女人往生の願を發さる。大師彫刻の初より女院の離宮へうつります事。當堂如來の素意顯然也。されば善人猶往生す。況哉惡人をや。男子猶往生す。矧哉女人をやといへる。これ諸佛にかはりたる彌陀の願力也。

繪

抑本尊は慈覺大師の眞作也。天長年中志賀郡苗鹿明神慈覺大師に對面ありき。如法經堂番神入衆槊請ありける時。柏木柱一本彼明神より助成あり。此木のもと切（きりくちよりイ）に毎夜放光明之間大師恠み給て打わりて見給に。一片は坐像の佛體。一片は立像の尊形。木の目にあざやかに見ゆ。仍以此靈木。先彌陀坐像一體。蓮華部印。造立し給て大師隨身奉持し給ひしが。後には日吉社念佛堂の本尊となり給。今一片の木の立像い形あるをば。臆（憶カ）念したまふ事ありて。其時は造立したまはざりし也。

繪

そののち慈覺大師先師清夜の告夢におどろき入唐求法の請益にあたりて。仁明天皇御宇承和五年六月廿二日勅使參議右大弁兼相摸守藤原常嗣とあひ共に都をたち。同船して渡唐。險浪の上に漂泛し。危舫の中に勞動し給て。事ゆへなく唐朝にいたり給ぬ。

繪

かくて覺大師天台山にのぼり。五臺山にいたりて。諸大德にあひて。顯密の佛法を傳へきはめ給。殊に北臺の普通院にして生身の文殊に値遇し。極樂世界の八功德池の浪の音に唱ふる曲調を傳て。引聲の阿彌陀經を受得したまふ。

繪

大師在唐之間。會昌の亂によりて。殊に求法艱難し給ひ。十年をへて。承和十四年十月に勅使とあひともに乘船歸朝ありけるに。彼引聲の一曲を失念あるによりて。燒香禮拜し祈精し給に。虛空より船帆の上に小身の阿彌陀佛香煙に住立し。成就如是や功德莊嚴と唱へ給時。大師隨喜肝膽し。至心信樂し給ひて。吾朝に來至ありて。一切衆生を濟度し給べき

本願いつはりましまさずは。我法衣へ移り給へと祈念し給ひければ。まのあたり影向し給を。卽袈裟に裹とり給と。其につきて五臺山にて文殊のならはれ給ひしも彌陀の敎勅ならし。文殊發願經に願我命終時。滅除諸障碍。面見彌陀佛。往生安樂國とあれば。諸菩薩おほき中にも。文殊につけ給けるなるべし。凡眞丹にては南岳は觀音の現身。天台は藥王の變作也。此師資の契約を成じて。日域にては傳敎は藥王の再誕。慈覺は觀音の化生也。かやうに主となり伴と成ても。彌陀法華一體無二のさとりを得しめむためぞかし。されば船中に小身の彌陀現じ給しも。觀音大士は師孝のために冠中に安置し給なれば。別佛にはあらじかし。

繪

さて以前貽をかれし片木にて。彌陀立像一刀三禮に彫刻して。彼船中出現の化佛を腹身し給。御長三尺三寸。九品來迎印。當堂本尊是也。然に眉間の毫光餘佛にかはりたる本尊也。是則白毫相いまだ分まはしばかりして。玉を入給はで大師申給は。當山圓頓行者四種三昧の本尊と成給へと申給に。三度かぶりを振給。大師悲喜交流して。御本願を滿せんとおぼさば。聚洛に下給て一切衆生を引攝し給べき中にも罪ふかき女人等を救ひたまふべしと申させ給へば。三度うなづきましします。ありがたしとも言辭に述がたき事也。既に生身の尊體にていますれば。重て刀をたつべきやうなしと。恐怖を懷て白毫の玉をいれ給はざるやと。此上者卽如來を聚洛に下したまふべきを。生身の佛體なる故に大師執心し給て。在生の間はなを叡山に置奉り。常行堂に安置し給となり。

繪

圓融院御宇永觀二甲申年の春。戒算上人の夢に老僧來て云。我は常行堂より來れり。聚洛に出て一切群類を利益し。殊に女人を濟度せむと思へり。急ぎ下山せしむべしと告給事及度度問。此由披露。三院の衆議をなしけるに。彼告夢ばかりはいかゞと申。衆徒おほくありけれども。大師在世造立の時。うなづかせ給ける事あればゝ能抑留して。戒算の所好に任て下山あらしめ。先雲母坂の地藏堂まで遷座せしむ。されども山下にて何の在所か可然之場地ならむと沙汰しける。其夜又老僧の告て云。神樂岡の邊に長尺餘の檜木千本一夜中に生たる所あるべし。是即佛法有緣之地。衆生救度之處。末世相應眞正極樂の靈地也と。眞正極樂寺此夢詞による歟。此夢に驚て。上人急ぎ弟子僧を下して見せしむるに。女院離宮の境内に日比もみぬ檜木生出たる事歷然也。今の東山眞如堂の敷地是也。同夜白河女院。一條院妣后。東三條院。御夢に一人の老僧我は叡山常行堂より來れり。女人濟度の本願ある故に聚洛にくだる。先汝の宮中に來至すべしと告給へり。此瑞夢に驚き給て山上に專使をのぼせ給に。上人より檜木の生たる在所みせに下しける僧西坂にて行あひて互に此事申いだし。不思議之由相語て。兩方へ上り下りけると。さる間先女院の宮中へぞ遷座ありける。其比の山門碩學あまた喚請し給ひて。儼然の儀式めでたかりけり。五障三從の女身をもとと濟度し給ふ事しかなり。

繪

詞

宸筆

人王百五代後柏原院

繪

掃部助久國

一條院御宇正暦三壬辰年の秋。蒙宣旨本堂を草建せられとする處に。あるあした一人の童子蓮花織の錦に褁土たるを荷負して。捧戒算上人云。

此是中天竺王舍城耆闍崛山土也。佛説觀無量壽經時。無數衆生聞法得道。菩薩聲聞縁覺賢聖成護持歡喜。頻婆娑羅王韋提希夫人觀佛聞是。阿闍世王捨惡入道。得無生忍。其説法座下土、黄金色放光薰。今往西天。昔説法座下土褁取之來。我是當山護法童子也。觀戒算慈悲眞正眞如信心誠令如此。(是イ)願上人作七寶壇納此靈土。令奉座如來。得見此壇場。轉肉眼得明眼。遠離業積重苦。得極樂國土往詣曰與上人。戒算信心徹肝。無言卽請取之。如來兩足下奉納之云々。

彼童子童曰。返返此如來極樂界正身尊也。内陣能能可結界。吾云蓮華童子。爲安山護法令顯現。欲知我住所。此如來在座之山必可有醍醐味水。當後門可奉誘閼伽井住彼邊曰卽去。是故定基彼醍醐味水令建立堂閣者也云々。○彼靈水今後門閼伽井是也。以上古記文。

かくのごとく蓮華童子のいへるにまかせて靈水の涌いづる所を後門にあてゝ。瑠璃壇を築て靈山會下の土をおさめ埋て其上に御厨子を建立せり。

繪

同五年甲午八月十一日直身の如來を奉遷座鈴聲山眞如堂畢。これ女院の后宮をよせつくられて結構をくはへ。莊嚴を滿さしめ給へり。自爾巳降于今火災無之。後門の靈水の故と申傳之。よりて當堂信敬の輩は火災をのがるべしと也。さればいづくの寺塔にも侍れど。專本堂うしろの泉石淨水をむすびて。過去靈儀にもたむけ。現住の災□をもきよむべき也。

惣而現世無比樂。後生の淨土たのもしき哉。うや〳〵しき哉。就中四天の像外護鎭將として。本尊におなじく覺大師の製作。瑠璃壇に安置之訖。

繪

戒算上人沙汰として。長保元己亥年二月十五日奉造立丈六涅槃佛。後門二階に安置之。成供養遺敎會自同十六日取四十八日不斷念佛勤行す。上人毎日定午時說益法味。講宣淨土三部經。結願四月四日也云々。

繪

かやうに興隆して上人數十年當寺に居住。戒定惠三學詳に兼備し佛法僧三寶懇に歸依す。高祖天台授くるに十界を以し。導に律儀を以すといへるに任て。殊に戒門をまもる。故に戒算の號を得たり。卽天台の臨終の云。觀音來迎の敎におなじく。天喜元癸巳年正月廿七日。兼知死期の瑞夢を感じ。あらたに聖衆の來迎を拜し。正念往生。行年九十一歲。毎年正忌の前に法華五種妙行勤修之云々。

繪

治承元曆の亂世に堂舍も摧朽し。本尊もやゝ雨露におかされ給ふ。六代住持靜眞法印自力堪がたきによりて。解脫房貞慶上人又申談じ侍りしかば。彼上人勸進聖となりて修理造營畢。

古記曰。去治承亂逆之後。梵宇被侵風雨。佛事怠勤行之時。住持義弁上人雖歎此事。敢無合力之人。其間義弁成修復興隆之語。附屬靜眞畢。其後後堀川院御宇。申合笠置解脫上人。同心勸進之間。云御帳新調云堂閣大營。抽隨分之微志致鄭重之尊崇。是則幸奉遇我君二品法親王青蓮院宮道覺。後鳥羽院御子。御時。成當寺之繁昌。御機緣之至仰而有餘云々。

本堂の前右の方によりて多寶の塔婆一基建立之。又鎮守山王奉勸請之。社壇をたて如形之祭祠在之云々。

繪

或時當堂の如來法然上人にさづけ給ひける歌。

唯たのめ萬の罪は深くとも
　我本願のあらむ限りは

この歌を上人蓮生法師かたへ念佛の名號書遣之。その名號のわきにかた假名にてかゝる。仍熊谷入道方への狀の返事寫載之。

ハルカノ程ワザトヒトヲ上給候。ヨロコビ入候。サリナガラ事新キ御タヅネニ候。淨土宗ノカンジン此タビ必ミ往生シ候事ハ人ニハヨラズ候。誰ミモ唯申セバタスカルト計心ヘテ。世ニタグヒナキ惡人ナリ共。南無阿彌陀佛トトナヘイレバ。一念ニテモ決定往生ヲトゲ候ナリ。コノ外ニ別ニ心ヘ候ヘバ往生ヲシソコナヒ候。又ソレノハラノアシキ事京ニモ御所中ニモカクレナク候。是非ニ御ナヲシ候ベク候。ハラアシク共往生ハ決定御遂候ベク候。源空ガ一期ノ程ハナカヲ違申ベク候。念佛ガナマ中ナルトテシバリタヽク事更ニ經釋ニ見ヘズ候。此度目出度ナヲシ候ヨシニテ御音信候ヘ。穴賢。

又勢觀房ヘ書テサヅケ候金色ノ名號アマリニホシサニ押テトラル由ウケ給リ候。是ハ罪ガクルシカラヌカノ御タヅネウケ給候。タトヒツミニナラズ共。他人ノ物ヲヲサヘテ取ル法ヤ候。ソノ上ヘ大ナル罪ニテ候。イソギカヘサル候ヘ。是モハラノアシキカラヲコル事ニテ候。志ハアワレニ候程ニ。名號書テ參候。ワキノウタハ眞如堂ノ如來

ヨリサヅケ給ヒ候歌ニテ候。金色ニシタク候ヘ共。イソグビンギニテ候程ニ。墨ノママ參候。京ト國ト程トヲク候程ニ。シルベニ判ヲ加ヘテ參候。惡筆ニテ人ノ見候處モハヾカリナガラ。師弟ノケイヤクニテ候ヘバ。カツウハ形見ニ候。穴賢。

建永二年正月朔日　源空

熊谷入道殿

尙申候。金色ノ名號ハ勢觀房舍兄ノ臨終ニ光明ヲカンジ候トテナヲサラ祕藏候。カヘニ書テ授クベキヨシ申候ヘ共。瑞光ガ候シ程ニ。元ノヲコヒテトワビ候。ヒラニカヘサレ候ヘ。憑申候。クレ〳〵短キナル事不可然候　穴賢〳〵。

法然上人は大勢至菩薩の化現にていますなれば。自身のためにてはなけれども。我身を罪ふかく思ひ見かぎりたるものは。彌陀たのみてもいかゞとためらふ機のためにしめせとの御つげなるべし。此狀にみえ侍る瑞光を感じたる金色の名號書札など今に在之。

華開院秀譽上人傳作寄進の子細ありて金戒光明寺新黑谷にあり。

法然上人第三回の追善に當伽藍にをきて安居院法印道俗をあつめて七箇日百萬返の念佛を勸修し。毎日午時說法利益ありしに。貴賤群集稻麻のごとく。緇素參詣竹葦のごとし。雲に花をかさね。霞に袖をかはす。各信心をおこし感淚を落さずと云事なかりきと。委旨法然の傳記に載之。又三部のかながきと云抄に注之間。あら〳〵書出之。

繪

安嘉門院。後高倉院皇女。御法名玄心。異于他御歸依。仍攝津國柳津庄橋御園河尻之內。光貞名椋橋之內。爲燈油料御寄進之。是則庭上金燈呂田也。

今之石燈呂也。古記爲永代不輸之地。殊凝御除病延命之精誠。宜奉祈寶祚長久。於御萬歲之後者。可奉祈後高倉法皇當御方御菩提也云々。

文永元年十二月日

北白河の后宮より毎日令參詣給ふ。內陣は結界なれば。外陣に御座疊二帖敷之。又傍に扈從の御女房の座一疊敷之畢。

綸

關東執權。平泰時。奉敬信如來。殊更靜眞法印被歸依云々。依之美作國富田庄之內藤田里地頭職寄附之畢。

嘉禎四年京上之時。爲故武藏前司沙汰別定補三口供僧。長日勤行不動千手之念誦。奉祈家門繁昌。又長日阿彌陀供養法。奉資二位尼御前權大夫御菩提。可奉廻向武藏入道殿往生極樂云々。寄附狀文。

細々參詣在洛之間。おこたらずと云々。

綸

いにしへ都ちかきあたりの人。念佛して往生するとは知ながら不審のみ心にありければ。眞實の義を示し給へと祈誓して常に通夜し念佛せしに。或夜の夢に老僧の枕がみにたちて詠じ給ふ。

彌陀たのむ人はあま夜の星（月イ）なれや
雲はれねども西へこそゆけ

貞永の比にや一條の邊より日參する俗ありけり。或時霖雨に鴨川の水出てあすは參詣も叶まじくやとおもひわづらひける。夜老僧の（夜の夢イ）

千度だに我はかよふにいかなれば
日に一度のものうかるらむ

此夢におどろきてやがてあした出たち。縱水に溺るともと思てまうでけるほどに。相違なく水をもわたりて日參をこたらざりけり。每

日千返のこゝろ難有事なり。

繪

伏見院御宇安居院禪尼專念彌陀歸依信心渇仰異于他にして。爲燈油料和州河合長原庄寄附之畢。彼禪尼後世の事もさる事にて。現世福報をも祈ければ。まのあたり如意滿足室(家イ)內繁昌せり。げに三十八の願には欲得衣服隨念卽至とちかはれ。又我於無量刧。不爲大施主。普濟諸貧苦。誓不成正覺ともあれば。誰も信心の水きよくすみなば。感應の光を湛へむ事何の疑かあらむ。

繪

元亨の比向阿上人といひしは。偏に念佛に歸しけるが。其比淨土門の餘流さま〴〵也。よも法然上人のをしへ區々にはあらじと思煩ひける程に。年比ちなみし同朋の有けるが。北白河の邊に住と聞て行けるに。むなしき跡を尋ねくらして事の次はこゝろやましけれと。志は佛しり給べし。今日は彌陀感應の日なればとて。其夜は當堂に通夜してうちまどろみけるに。いつの程より來けむ僧二人語りゐたり。一人は遠くきたれりと覺て初發心の修行者なり。一人は此あたりの人とおぼしきが老音(僧イ)也。何事なりと聞に。念佛の法門殘所なく申あへり。眞に二尊の化現ならではとおぼゆ。中にも老僧云。法然上人第三回の佛事に當伽藍にして聖覺法印講談三心四修の沙汰耳に留りぬるよし語給ふ。是を思惟するに百餘歲以前の事也。如來の變化(作イ)疑なしと思ひ。かくて漸く明ければ。暇申とて修行者たち出ぬ。行末ゆか敷て見送り侍るに。明がたの霧の紛に見失ひ侍ると。是又尋常の人ともおぼえず。さるを其夜通夜せし諸人聽聞せずして只向阿のみ見聞せしぞ不思議なる。さてもかゝるい

みじき聽聞の端〻注置て愚癡の輩にしらしめまほしけれど。佛意いかゞとあやしみて。又當堂に參籠して。眞實佛勅なりせば其驗を示し給へ。筆記せむと祈精せしに。老僧告給はく。若法門に猶不審あらば嵯峨淸凉寺に詣すべしとて筆を給はると思て夢さめければ。掌の中に筆あり。其後告夢に任せ。古き願に事寄て淸凉寺に參籠し。七日も今夜ばかりと深行空に老聲にて。南無恩德廣大釋迦善逝と禮す。げに慈恩廣大にいますと聞心までもよほすに。又釋迦者此方に發遣すと誦せるを聞ば。去年の秋明方の霧に見失ひしゆくゑゆかしかりし修行者也。今ぞ釋迦の化現と思ひ合て。彌瑞夢たのも敷。今夜又いかなるありがたき事のきかむと思ひけるに。人〻あまたさし集りて。已前の法門にもれにし事共語り盡し侍と。既佛勅ゆるされ筆を賜はる上は。後代の嘲をかへりみず。兩度の法談ありのまゝに筆記して。三部の假名書とて一部七冊の抄を記す。をそらくは我朝の佛說なるをや。世流布の事なれば委く注すに及ばず。さて又淸凉寺にしては。夢中に桃李は一旦の榮花。松は千年の翠なり。是彌陀一致利物偏增の義也とて松の枝を給はり畢。抑彼向阿と申は。もとは園城寺の住侶淨花房證賢とて無雙の碩學也。然而弘安十年行年廿三にして發心し離山しけるが。如意寺の大門の柱に。

おもひたつ衣の色はうすくとも
　かへらじ物よ墨染のそで

と一首を書つけ。洛川にいで花開院（五辻宮皇居。）にして則隱遁墨衣の身となり。其後淨華院を開基して是心上人と號す。淨土鎭西の一流名匠やむごとなき聖人也。されば彼筆も松の枝（朶イ）も色かはらずして彼寺の靈寶となり。近來まで

も有しとぞ。

繪

永享の比をひ伊勢守貞經舍弟貞國法名眞蓮といひし。若年より深く彌陀の誓願に歸し。口稱念佛を緯とす。現當二世共以如來を奉憑。心無他事。或時倩三界有爲の轉變を歎き。四相遷流の無常を思ひて。たとひ吾千秋の齡を保つとも松樹終に朽木となる。萬歲の樂に誇るとも蓬嶋更に腐草と空し。過去遠々の沈淪。未來永々の憂患を案じとりて。當堂に通夜して。今宵明がたに營さらむと思定てまどろみけるに。殘更に向とする枕ちかく僧形たちまして。汝が現世後生ともに我を賴む志全く僞なし。來世は超世の願に任てむ。今世の事は今三日を可相待と示現し給ふ。夢とも覺ず。いかにかと申けるに。詠歌をもつて。

心だにたてしちかひにかなひなば
世のいとなみはとにもかくにも

此告夢にまかせて先遁世の事思留りけり。翌日に舍兄貞經上意に違て都を忍て吉野の奥に蟄居。さて舍弟貞國を召出されて瑞夢の如く三日と申に家督に定まりぬ。繁昌不尋常といへども。常に參詣懈りなきもの也。又彼悲母隆慶院信元禪尼は。雖歸禪法。これ大方の儀にして參禪などもなし。眞蓮此事を歎て寄事於春の遊て當堂へ參詣あらせしに。拜本尊事不叶之。さる間悲歎限なくして。寺中に草庵をむすび。號無量壽院。念々不退に念佛。そののち快く如來を拜し奉りて往生ありし也。

繪

詞

入道式部卿宮
伏見宮二品邦高親王
法名號安養院惠空

入道尊鎭親王
天台座主青蓮院宮
後柏原院皇子

繪

掃部助久國

御帳のうちに千手觀音不動明王兩像います。後花園院御宇文安の比。晴明末孫安倍有清朝臣。當何も戒算上人感得之尊。靈驗異于他。堂不動像之事先祖持尊也。殊晴明。天文博士。大膳大夫。蘇生後保八十五歳云々。逝去之時。閻魔王宮へ至りて命を乞請給ふ故に蘇生ありし名尊也。以　綸命可被仰付子孫之由歎申によりて。如然仰出之。勅定之上者不能子細。以吉日御迎到來。卽朱唐櫃に奉納之。彼使節與住持。忠淳僧都。相符を付て歸京。先於　禁中可有御拜覽之由依仰直に參內。卽符を切て見給ふに明王無之。如何之由雖被尋仰之。使節更に不存知之旨申之。

但はじめは重くありしが。賀茂川邊より俄にかろく成し。不審之由各〻申すと奏聞なりたるほどに。先寺家へ尋けれども別子細なし。されども御厨子之內を可見之由申あひて見之に。內に坐しましますず。此間は如來と同く東向に坐し給ふ。いまは如來之右方に北方へ向て坐し給ふ。劍をば御膝に橫へてあり。不思議之由洋進之處に。叡感不淺。佛意凡慮覃がたし。この上者彼子孫ながく可止訴訟之由被仰之。是則如來と一致にいまそかりて。參詣之輩をも生々(世々生々イ)に加護し給ひ。魔難を除て現當之勝利を得しめむとの誓約なるべし。矧利劍卽是彌陀號。一聲稱念罪皆除。彌陀の威力を加給ふ事甚深也。微妙也。さればそのかみ蓮花童子の當山の護法(イナシ)と顯れし事。此明王の使者掲焉也。さても後に劍を御手に奉令持けれども。又御膝にあり。子細あるにやと于今

其まゝ置之。就中千手は傳敎大師之御作。千掌千眼備に在之。仍毎年修正に初夜導師之時者。阿彌陀悔過用之。後夜導師之時千手悔過用之。

繪

應仁のはじめのころをひ。田中のさとにいやしき尼あり。日參しけれども念佛申事はなくて心經をむしつゞりによみゐてのみ侍ける。ある時禮堂佛前にねぶりたるに。內陣より。

時すぎて益なき法をすてよかし
　五刧思惟はたゞためぞそも

この歌をおぼえては侍れども。心をもしらずして本房に來りて尋ける間。しか〳〵と申きかせければ。それより念佛申て往生の素懷を遂げる。

繪

去應仁の大亂により。同二年戊子八月三日如來を黑谷靑龍寺へ奉移之。其きざみ東岩倉谷戰狼煙雲になびき。鯢波風にひゞきておびただし。

繪

かゝりし處に西國諸軍勢寺中に亂入。諸堂坊舍等陣屋のために破取しほどに。暫く荒野に成し也。其後本尊坂本へ下申たき由衆僧內談せしおりふし。穴太下司竹內と申が夢に。老僧ありて我は洛陽東山邊のものなり近比靑龍寺にあり。緇素利益のために下山すべし。汝敷地ひんがしのかた我に與へよとの給ふとおぼえて夢さめぬ。いかやうなる事にかと思ひて黑谷へのぼりて伺ひける程に。此如來坂本にてもいづくへ下し奉るべきと談合のおりふし也とかたれば。さては疑なしとてやがて敷地を寄進申せしかば。穴太に一宇を建立して文明二庚寅年三月十五日に穴太眞如堂號實光寺。へ

奉移之。貴賤群集于今不耻本所者也。

繪

其後天下屬靜謐之間。文明九年三月廿六日洛陽一條町へ奉遷之。實光寺には御代尊安置之。惠心御作。御臺所。妙善院殿。專御歸依。爲滅罪生善之御祈。於禮堂四十八日不斷念佛被修之。文明十二年二月十日始行。同三月廿七日結願之。道俗群集の中に乞食者あり。躄てゐざりける者一七日こもり居て。此病をなをしてたび給へ。不然者則命終せむ事を祈申ける。七日滿ずる曉僧形の來て小刀にて足の筋をたち切と思ひければ。夢うち覺てみるに。膝の下血あへたり。夜あけければ足たちて歩みけるこそ不思議なれ。されど常の人のごとくはあらざりけらし。四十八日念佛の砌なれば。參詣の輩各おどろき見て信敬せずといふ事なかりき。

繪

慈照院殿東山に御座之時分別而當寺御歸依。爲大施主當堂可被修造之由被仰之。文明十六甲辰年六月一日自一條町東山の舊跡へ歸座畢。先假殿也。同十一日常燈二器。金燈呂。內陣釣之。爲不退之料所。寺邊近境花園田之內御寄附之。同十七年三月二日本堂立柱畢。其後細々御參詣。御逆修ありて七日〳〵にあたる日御參堂御懇篤あさからざりき。

繪

同比眞盛上人群生化導のために法談。靑蓮院門跡出世蓮門院。光譽〔法印〕。僕從に虎若と申ける者如來をみたてまつらず。上人憐愍し別儀をもつて御帳を開て見せしめけれ共不奉拜之。御ぐしのほどに扇をあけけるはよくみえけれども尊體はみえずと。そののち光譽法印悲歎し召具して參籠せしに。彼者申やう。よその佛をばいづれも皆拜見せしむ。當堂の如

來我にかくれ給ふ事更にくるしからぬよし申て。一七日參籠の中に門前なる白河の流にて魚を漁りけるぞあさましき。逆緣とは成もやせむ。順緣はおもひたえたり。後輩のいましめのために是を書注之。

繪

本尊遷座之事。本座いまだ半作たりといへども。住持長淳二豎之勞快からざる間。一日も急ぎたく存企てゝ明應二癸丑年八月七日遷座之畢。御道師寺務　青蓮院准三宮前天台座主令勤修之給。僧綱有職以下令伴之給。凡僧等供奉之次第載別記之間。省略之訖。

繪

當堂修造之事。慈照院殿御願たりといへどもほどなく雲がくれまし〳〵しかば。本尊は御復座ありながら。いかにも成風たよりを得がたきによりて。文龜三癸亥年三月二日より本尊開帳。本願見阿彌。勸進聖者騰蓮社。玉翁。每日講談阿彌陀經。同廿九日結願之。當時淨土宗碩學にて道俗歸依異于他之故。寸金尺木之懇志幾の日數ならねどあつまりて。早速に造功之畢。

繪

同四月七日本堂上棟。于時紫雲堂上に遍覆し天花虚空に亂墜す。曼陀羅華にてぞ侍らん。しろくきらめきたる花まちかく散くだれる程に。諸人手にとらむとたちをよべば空に消ける也。其外種々奇妙雜色之鳥たち舞とみゆ。棟にたてたる弓の上にからす飛來て左右にゐたり。上棟祝儀綷終ぬれば。天華もみえず鳥鵲も化鳥も雲につれて同く西の空に去ぬ。其日戌刻開帳畢。

繪

本堂造畢殊に奇瑞。末代といへどもありがた

かゝりけらし。然而門埒たしかならず。特に往代女院の皇宮を引うつされし時より四足の門也。且者寺家の美目なれば如先年玉翁上人を相語之。永正二乙丑年三月二日又開帳法談。同四月十日立柱。同廿四日上棟。同日開帳。如形寺門造之畢。

繪

雖造畢本堂。供養の儀則難事行して經數年臻于。美作國大葉郡眞嶋庄住人に念佛行者あり善阿彌と號す。彼ひじり一夏之間。當寺に參籠あるよし懇望して數旬住居せしむ。仍住持昭淳律師此堂供養なき事歎入之由相談之處に成不は奉任佛意て可思企之由令同心之條。永正十六己卯年五月十七日。爲勸進先防州へ令下向畢。在國雖亘年月更無其便之間。同國赤崎辨才天へ可祈精之志ありて。同十八年正月一日より於彼天女寶前斷菜木食して。もし此非不成就者命終せしめ給へと一心に祈念す。抑此赤崎明神と申は。藝州嚴嶋明神たゝせ給ふ以前にまづこの赤崎へ影向し給。本地は地藏藥師釋迦と申す。地藏は濁世の導師。藥師は晝夜の擁護。釋迦は以法華經爲身體と祕記に載たり。凡辨天は弗沙佛の所とにして福天となれり。併如意珠の形に出たる也。世流布の分は如意輪觀音の垂迹也。然に如此諸尊にわたる事。げにも如意珠は心法の當體なればこれ萬法にへんず。眞卽是俗。俗卽是眞。如如意珠文。嚴嶋は胎藏毗盧遮那の應迹といへり。いづれによりても相違なし。然に法花の詮は龍女成佛是則辨才天也。又彌陀法花は一佛の異名。惠心院先德云念佛を唱んとては法華を讀誦し。小法花を讀（誦イ）とては六字名號を誦せらる。昔在靈山名法花。今在西方名彌陀なれば。殊感應道を交へたりとたのもしく覺

ゆ。一七箇日參籠結願して後。如形勸進を得て。同五月下旬國をたち。六月十一日に歸洛す。但猶供養嚴重之儀式遂がたくて。重て都鄙の貴賤をすゝめ。且者四衆有情結緣のため且者十方檀扉卌會のために。同八月十五日時正開白。於禮堂別時念佛始行之。僧衆四十八人。如先規十箇日之問執行之。同廿四日結願之畢。仍供養當日は同廿九日也。御導師寺務　靑蓮院宮入道親王。以　綸旨兼日御案内。右中將重親。御請文在之。

辰下刻。御導師御入寺如常相調之。先法會以前舞樂人於禮堂亂聲。其後　勅使參向給。右中弁資定。次舞樂人御導師方丈より御參堂之砌。於門下萬歲樂をはじめて於庭上一曲を奏す。次引列有職以下次第役者如例。次於佛前之庭上萬秋樂の一曲在之。次法會はじまりて散華大行道。以樂人爲先行。其外僧正法印僧都律師以下讀衆等役者次第梯橙。委記別在之間不及注之。さても法會始行之時分より瑞雲西天より流出靉靆して堂上に覆へり。又三光詳（鮮イ）に現じます。一一の奇瑞緇素貴賤是を拜し掌をあはせ心を致して仰信す。猶別記にしるせり。

繪

此本尊日夜朝暮參詣之輩に拜見せざる人已往より其數をしらず。或はそのよしを相語て悲歎するもあり。或は耻思ゐといひ出さぬもあり。先年眞盛上人あはれみて內陣御帳を開て手をとりて引入すれども。終にみてまつらで只白壁のやうにみる等族あまりに事多ければ。驗記に載るばかりにて今不注之。就其さしもなき者と思ふもよく（ものイ）拜見し。又これはしかるべきと見ゆる人の拜せぬもあり。皆是宿緣による。以之思之に。見聞障りなき者は順次の往生有何疑乎。此外夢の告によりて兼知

死期し。げに即得往生の相侍る輩。昨今に至て際限なきによりて。驗記に讓之而已。

詞

入道前內大臣

西三條實隆公法名

號逍遙院堯空

法務前大僧正公助

號定法寺靑蓮院宮院室

轉法輪左府公敦公息

繪

掃部助久國

外題　宸筆

宸筆

後柏原院

此繪三卷住持昭淳僧都命畫工掃部助久國令圖之。於詞者古今見聞之靈驗等粗抽詮要法務前大僧正公助草之。誠是寺家未來際之珍奇也。

道俗貴賤一見之輩。須爲滅罪生善往生極樂之良因而已。于時大永四甲申歲次年八月十五日記之。

遍照金剛入道親王尊鎭

右寛文寫本を以て挍正了。寫本は諏訪家之所藏也。

奥書云
右之記相州鎌倉光明寺方丈不出之書也。可祕〻〻。

寛文五巳年極月廿二日寫之。

正譽利貞花押

廬山寺緣起

勸進沙門敬白。

殊に十方檀越の助力を蒙て廬山寺靈場の造營の功を全せんとこふ狀。

夫惟に當寺は住心上人の本願。本光上人の開基也。彼本願上人その心ざし塵境を離て。朝には法華三昧に住して胸に圓頓一實を觀じ。夕には念佛三昧に入て心を安養九品に遊ばしむ。兹に一人の老翁あり。法味を感悅して來詣すること日久し。その姿をみるに異人にして凡俗の類にあらず。上人是を怪しみて鄕里を尋ぬるに。彼叟こたへていはく。我は是廬山の惠遠法師也。汝の戒香薰修に感じて今この土に來れりとて。安心の要文をさま〲にしめしをき。又袖の中よりしるしたる物を出して歸り去にし後は二たび來らず。むかし達磨大師うへ人と化して吾朝に渡り。聖德太子にまみへしためしをや思よせられけむ。上人不思議の奇瑞を信じて敢てうたがはず。かの一紙を披き見るに廬山の二字あり。當寺そのかみは與願金剛院といひしを。此時より改て廬山寺と號し。虎溪をうつして蓮社をむすび彌道俗の結緣を專にせしかば。貴賤踵をつぎて父のごとくに敬ひ。男女歩を踊て子の如くに來る。誠に門前盛なる市のごとし。蓋わが朝の蓮社は當寺よりはじまれる者乎。抑此地の開基本光上人は東塔ひんがし谷十方院の住侶たりしかど。世をのがれて黑衣となり。ここに住しそめられしよりこのかた。三千の大衆螢をあつめ雪に映せし輩。或は公請を遁れ或は化導に赴んとてきそひ集りぬる故に。當院代々の住持職たる人みな碩學にあらずといふことなし。この故に當寺は比叡隱遁の地。

三院別業の砌なり。中比明導上人。諱は照源。六條內大臣有房公六男。始於山上者稱大僧都房雲。後醍醐天皇世に起て尊重したまふ餘りに。忝く袞龍の御衣を以て傳敎大師の衣を縫うつして着せしめ給ふ。それよりして宗門の衣を改かへて門徒一同に是を着す。當寺の眉目何事か是にしかむ。彼叡山は靈地すぐれたれども。結界に隔られて女人の結緣闕ぬれば。利益すくなきに似たり。當寺は聚洛の塵にまじはりて市中の隱なれば。巨益最ひろし。誠に此地は洛中の叡山。日本の虎溪なり。誰かこれを歸敬せざらん。況や四宗眞言。戒法。天台。淨土。兼學のすぐれたるのみにあらず。旦暮の勤行勇猛精進にして倦をこたることなし。就中長日の藥師供は天下國家の祈願たり。本尊は傳敎大師の御作無雙の靈佛なりしを。根本中堂炎上の後山上にうつし奉れりき。今の中堂の本尊是也。これ當寺の名望にあらずや。

その後不測に御作の藥師如來一軀を感得して安置せしむ。併分身の瑞を現ずるならし。然るに彼堂は自然居士手づから良材を採てひだたくみうつ墨繩をひきさきて。たゞ一すぢにつくりたてし伽藍なれば。佛閣多といへども此一宇を靈場の眼目と防護せしに。去七月九日の夜東北の民屋に災あり。深更に及びしかば餘焰きそひ來れども救ふに人なし。呼嗟惜かな。刹那の灰塵と成て須臾に雲煙とのぼりぬ。應仁よりこのかた今に至るまで兵塵を避て梵閣の全ことを得しかども。嵐のまへには瓦ひるがへり。霜のそこには梁かたむけることをうれへしに。剩へ隣火の災に罹れる事。一寺の破滅時至れるにやと大衆各怯弱の心を生ずといへども。祇園精舍數度の回祿も結緣のためといへり。當寺再興の企もさだめて末世利益の方便なるべしとおもひおこして。無

縁の境界をすゝむ。是萬民の悦び。諸人の幸也。仰願くは些少の財施をもはぢず。微細の繋念をも憚からず。道俗男女一同に志をはこばゝ。小僧力すくなしといふとも。微塵あつまりて山となり。一滴つもりて海となるがごとく。不日に造營の功を終しめむ。然則藥王菩薩の加護をかうぶりては。除病延命福力圓滿の願望を遂し。彌陀如來の引攝にあづかりては。滅罪生善決定往生の素懐を遂て。二世安樂の榮花にほこらんこと疑なかるべし。仍て勸進沙門となふるところかくのごとし。敬白。

永祿十二年九月日　　勸進沙門敬白

天和二壬戌以西三條實枝眞筆書寫

釋家部七十

壬生寶幢三昧寺緣起序

大凡諸佛菩薩。有四種弘願。三願已究竟。而度生之願未究竟。是以。如無量壽佛四十八願。普賢菩薩十大願。皆悉無不爲度生。惟夫。地藏菩薩。內祕萬德圓滿之妙果。而六道垂化救衆苦。外現十地分證之勝因。而十方分身利群生。以悲願廣大無比故。列聖衆中獨稱願王。因是吾　國朝。上自王侯下至士庶歸仰日盛。而於十字街頭兒戲之事。亦能恭敬禮拜燒香散花。自非因緣深厚機感冥合。安能至此乎。所以諸刹堂宇。靡木刻石彫金鑄不供養焉。於中當寺所奉安靈像者。　一條帝正曆二年。園城寺僧快賢。令佛工定朝法橋彫刻。法橋受命齊戒沐浴。而運斧斤每下一刀。僧都在傍焚香三禮。終全其功。僧都實信之所感。法橋妙手之所成。梵相端嚴恍如躋佉羅陀山。親遇菩薩。速除八怖。直與十福。無所祈求不應。都鄙拜來像名自顯然于世。然此像從彫刻之初。永鎖寶龕無拜眞相。蓋欲使衆生尊重珍敬也。　後白河帝以祈此像得皇太子。天情大悅益加恭敬。使萬里小路中納言傳　勅於中觀法印。而開龕

扉。寺一七日普俾諸人結勝緣。爾來閉扉至今元祿壬午。既經五百六十年。若其信心誠實。則以菩薩願力堅强故。感通不可思議。不論遐邇金錫飛來。現身說法。雖然如是濁世衆生。生心難成。觸目對境思必從之。視干戈則思鬪。視刀鋸則思懼。若是親近尊像之人。發未起之信。篤已起之信其必矣。況是時樂堯風。人仰佛日。可謂因緣開發之秋也。因衆議訟官廳。尅五十日之期限。重令諸人親近値遇。粤有數卷緣起。藏之久矣。具載快賢僧都安置尊像、圓覺上人中興寺院。及歷朝臨幸。古來靈驗之軼蹟。一日有信心居士素聞有此緣起。來請曰。幸　和文書。鏤梓以廣諸善男女之見聞。今應其請。以授剞劂氏之次。拾近來靈驗一二。令刻以成三卷。嗚呼城東老婆在佛世避見佛。雖菩薩悲願廣大。衆生不信則大願空施而已。見此記多〻跡。徒爲戲弄之具。不生渴仰之思。則如入寶山空手。如數隣家之寶。庶幾勉旃。

時元祿龍集壬午正月二十四日寶幢三昧寺方丈題

壬生寺縁起上

目錄

一壬生寺草創幷本尊出現の事
二御堂供養の事
三當寺行幸の事
四本尊開帳の事
五宗平當寺再興の事
六政平當寺造營付飢饉を救ふ事
七當寺造營惣供養の事
八本尊の錫杖來由の事
九當寺撞鐘を鑄る事付政平瑞夢の事
十當寺鎭守六所大明神の事

第一壬生寺草創幷本尊出現の事

夫諸佛菩薩の利生方便いづれ優劣なしといへども。機に隨ひ時に隨ふ時は其優劣なきにしもあらず。たとへば諸の藥草各其功能をそなへ侍れど。病に應じて用捨あるがごとし。各其功能をそなふといへども又貴賤なきにしもあらず。三世十方の諸佛の中彌陀をもて第一とゝき。又觀音の弘誓海のごとくなるも。地藏重深の慈悲には及ばずと說り。是を思ふに地藏菩薩の悲願は諸佛諸菩薩に超給へる事仰で信ずべきをや。爰に洛下宣風坊の邊（今ハ號小三井ト。亦ハ號地藏院。亦ハ號寶幢三昧寺。）の本尊地藏菩薩の像は第六十六世一條院の御宇正曆二年庚寅。定朝法橋一刀三禮の懇精をもて彫刻し奉る所なり。坐像御長三尺。其出現の權輿を尋るに。本願三井寺の快賢僧都。俗姓は藤氏大織冠十三世之孫。粟田關白道兼公の族なり。出塵の後三井寺に

登り。智證大師の門葉と成て天台の教門其玄奥を究むといへども。慈母洪恩のむくいがたき事を思ひて。後に寺を出。京華に母をかへり見。唱導を事として緇素を引導す。すなはち此所に一宇の坊舍を營造し。定朝に命じて造らしめ本尊となん仰ぎ奉りける。彫刻の願を發してより御衣木を加持し。佛匠は一刀三禮すれば。願主は一香三拜し。共に無二の信心凝し侍るゆへにや。相好圓備して恰も生身にむかへるごとし。允に是大權薩埵の示現なれば。威光萬世に耀き。冥顯の二應揭焉としてすでに今七百餘歳。上一人より下萬民に至て。利生を蒙るもの翰墨の記す所言詞の及ぶ所にあらず。されば住職の僧侶聯綿として常に丹心を抽で。天長地久四海泰平の祈願をなす所の道場となん成侍りける。

第二御堂供養の事

おなじ御宇寛弘二年乙巳御堂の供養す。此時寺を小三井寺となん名付侍りける。導師はやがて本願僧都是をつとむ。門弟の上綱供奉琳嚴。異名云六郎禪師。權少僧都覺增。中將阿闍梨性尊。三位法眼基尊。宰相禪師定尊。是等を初めとして職衆數輩なり。大法會の儀式大行道の次第。伽陀聲明の妙音天にひゞき。舞歌音樂の雅聲にひゞく。上界の諸天も降臨し。十方の諸佛もまさに來現し給ふかとぞ見えたりける。見聞隨喜の緇素男女も本願僧都をもて生身の地藏菩薩のごとく仰ぎたうとみあへりける。

第三當寺行幸の事

第六十六世一條院の御宇寛弘二年御堂供養成就してよりこのかた。本尊の靈應朝野にあまねく日を逐てあらたに。年を累ねていちじるくなんまし〱ける。白河院叡情を凝して信

敬せさせ給ひ。たちまち靈夢を感せさせおはしまし。承曆年中后宮群臣をひきゐてまふでさせ給ふ。此時寺を地藏院となん名付させ給ひける。其後第七十四世鳥羽院御歸依淺からず。天承年中御幸ならせ給ふ。宜なる哉。兩朝の聖主尊崇のあまり輦車を此寺にめぐらさせ給ふこと。本尊の威德寺院の眉目かぎりなき物ならし。

第四本尊開帳の事

一條院正曆二年の草創より以往。本尊の御厨子に御帳をたれてたやすく拜し奉ることを制す。是ひとへに難遭希有の想を生ぜしめんが爲になん。然るに第七十六世近衛院の御宇天養元年六月十七日二條院降誕せさせ給ふ。此日より同二十四日に至て一七日の間開帳せしむ。是は後白河院の勅命に依て二條院御誕生御願成就の御よろこびの爲なり。此帝は後白河の長子。御母は贈皇大后懿子。贈太政大臣經實公の御女なり。勅使は萬里小路中納言。當寺執行中觀法印壽八十九歲。さしも久修練行の功つもりいとたうとき人になん有ける。仙院も御幸成て御祈願成就の御よろこびを申させ給ふ。本尊安置の後。今此時に至て百五十餘歲になん成侍れば。花洛洛外はいふに及ばず。邊土遠境の道俗貴賤袖をつらね踵をついで詣のゝしる有樣。いける佛の世に出給ふもかくやとぞおぼえける。

第五宗平當寺再興の事

第八十四世順德院の御宇建保年中。和州前吏平朝臣宗平といふ人あり。三重左衛門俊平が子なり。是も和州の前吏なりしが。豐後國三重庄を領知し侍ればしかなん名づけける。此俊平本より此本尊を信仰して樣々利益を蒙り侍りければ。此宗平も父の業を繼でおなじく

信仰し奉りける。俊平が行迹は別卷に記し侍ればこゝに略し侍りぬ。然るに宗平建保元年心を發して。五條坊門壬生より此坊城に移して伽藍建立の敷地を定め。佛閣塔婆甍をまじへ。堂舍僧房軒をならぶ。今坊城に移すといへども元の名を改めず壬生寺とはいへる也。再興供養の導師は勸修寺別當前大僧正成寶。讃衆等皆門弟の名德修行せらる。起立塔婆の供養。導師は前法務大僧正親嚴。職衆等は東寺一門の上綱是をつとめらる。此外種々の善根佛事皆本尊稱揚讃歎の外他事なし。或は法華般若等の諸大乘經を開講演說し。顯密の行法ながく退轉せず。阿彌陀堂においては不斷念佛三昧を修せしむ。すなはち結衆供料の爲又は諸堂の佛餉燈油など。悉その用途をはかりて田園を寄附す。かくのごとく檀信の深厚なる事。佛世の須達にもをさ／＼劣るまじく見え侍りける。

第六政平亦當寺造營付飢饉を救ふ事

建保年中宗平再興より四十歲を經て。八十八世後深草院の御宇正嘉元年二月廿八日。東火の餘焰西に及で一寺悉く灰燼となる。されど本尊はつゝがましまさず。だうは礎のみぞ殘れりける。大檀越和州前吏朝臣宗平の息左金吾校尉政平。二代の跡を逐て伽藍修造の興行をなす。頗往古の建立に超過せり。本堂は五間四面。本尊地藏菩薩幷に四天の像を安置し奉る。阿彌陀堂三間四面半。丈六の彌陀の像を安置し。釋迦堂二間四面。釋迦の像を安置す。其外藥師如來の像一軀。阿彌陀如來の像二軀。地藏菩薩の像二軀新たに造立して別殿に安置し奉る。寶塔には大日如來釋迦文殊普賢各一體を安置し奉る。大門は八足にして南にたてり。十輪門と號す。熊野の發心門にむ

かへりとか。たけ一丈の金剛力士を置り。此時地藏院の名を改めて寳幢三昧寺と號す。其額は菅原爲長卿い筆跡なり。其外五部の大乘經二百四十八卷。法華經十二部九十六卷。わきては先考先妣追福の爲に無量義經。觀普賢經。阿彌陀經。般若心經各六部を書寫す。已上の善根すべて自他兼濟の願ならずといふ事なし。是等の大願二箇年を經て悉く成就し。正嘉二年八月廿八日本尊御遷座あり。種々の供[illegible]允に善美こゝに盡せり。或は梵唄說法八音四辨をのべ。舞樂歌謠。聞者隨喜感歎す。又萬燈の照耀赫奕として佛日の無窮にてらさん事をなん表し侍りける。抑此所土地濕多くして。動もすれば泥水涌出して礎石をまふくるに堅固ならず。是に依て他所より土壤をはこびて地形をきづく。其比天下大に旱魃して人民餓死する者おほし。政平是を憐み。かつは伽藍建立結緣の爲。かつは飢をたすけんはかりごとに。簣にて土を運ばしむるに。其大小に隨て米錢をあたへて。おほくの飢人を救ふ。呼是無遮平等の大施。自然廣大の利益なるべし。

第七當寺造營惣供養の事

第八十八世後深草院の御宇正元元年。正嘉三年改元。當寺惣供養あり。其儀式最嚴整にして大曼荼羅供を修せらる。導師は仁和寺菩提院大僧正行遍。號參河僧正。職衆は東寺一門徒三十口當寺僧侶二十餘輩。誠に希代の勝會無雙の善行なり。大檀越ならびに結緣の道俗男女。現世には諸の障難を除きて長生の壽域にあそび。當來には薩埵の引導によつて無爲安樂の妙果を極めん。しかのみならず十二口の供僧に課せて長時の勤行怠慢なく。香花燈明の供養をのべて國家太平公武安全の祈願をなさしむ。

第八當寺本尊錫杖來由の事

當寺本尊地藏菩薩出現の來由は既に上に記しをはりぬ。持物の錫杖の來由を尋るに。本尊落慶の折から持物の錫杖いまだ成就せず。あるる時辰の一點より午の時に至りて本尊のあたり霧ふかくおほひて異香四方に薫ず。あやしみ思へる處に。午の中分に及んで霧はるゝに隨ひて本尊を拜し奉れば。忽ち御手に錫杖を携へもち給ふよそほひ。恰も生身のごとし。本願僧都隨喜感激して三七日の間一心に敬禮して。錫杖の來所を示し給はん事を祈給ふ。一夕夢らく。やごとなきざふの枕上に現じて告て宣く。汝しらずや此錫杖は。むかし釋尊佉羅陀山にして延命地藏經を說給ひし時。無數の聲聞菩薩諸天人民悉く集る。其時我此六輪の錫杖を持して大地より涌出しき。時に釋尊慇懃六道の衆生濟度の事を付囑し給ふ。其時の錫杖すなはち是なりと示し給ふ。僧都夢さめていとたうとく有がたく覺えて。まさに佛の在世にあつて佉羅陀山にいたれる心ちなんし侍りける。抑此錫杖の功德諸の經論に詳に見え侍ればこゝにしるさず。其全體を見るに。五佛具足の妙塔衆生本有の曼陀なり。六輪の音を聞ば立地に三毒を滅し。五佛を拜し奉れば本有の佛性あらはれずといふ事なし。此錫杖一見一聞の人は。往生淨土の良因を植て竟に菩提の善果を成熟せしめんことなんぞ疑はん。

第九當寺撞鐘を鑄る事付政平瑞夢の事

第八十九世龜山院の御宇弘長二年閏七月十五日。左衞門尉政平當寺の堂前にして撞鐘を鑄させ鐘樓にかく鑄工は土師宗貞なり。凡諸の經論の中に。鐘の功德を說事往々に見えたり。中にも當願衆生一聽鐘聲脫三界苦得證菩提と

說れば。一たび鐘聲を聞も永く菩提の因となん成侍れば。なをざりの功德にはあらざる也。又增一阿含には若打鐘時一切惡道諸苦得停止といへり。是に依て罽膩吒王の殺害の罪によつて千頭魚の中に入。劍輪其身をまとひ身分をくだく苦をうけたりしも鐘の聲を聞て劍輪すなはち空に有て苦受停息すといへり。是によつて伽藍造畢の後。第八十八世後深草院の御宇正元元年己未二月十九日鐘鑄あるべきよし催す所に。本尊地藏菩薩政平に託して夢中に告て宣く。六道能化の靈場精舍有堂有塔無鐘無樓進檀施力成來際緣とあらたなる示諭を蒙る。是を思ふに。たとひ一人の力にたふとも。衆人をすゝめて未來の緣を結ばしむる功德勝れたる事を示し給ふにこそと。長弘二年壬戌七月十五日に至り。四年を經て諸人を勸化して少施をかろしとせず。菩薩の値遇を專とすればにや。緇素男女貴賤貧富をえらばず。分に隨ひ財物を施入して。程なく其功を成ぜしむ。中にも當寺の檀越官務有家殊に志を抽で。採銅所に下知して十六斤六兩の赤銅を贈り。金鐘鑄冶の大願速に成就し侍りける。こゝにおいて結緣の諸人鐘をならして隨喜感歎をなす。されば梵鐘一聲を聞ては無明長夜の眠をさまして諸行無常の理をさとる。終に常住寂滅の果位に至らんこと。是此鐘の功德なるをや。又正嘉元年五月廿九日鑄工宗貞に課せて鰐口一口を鑄させ。本尊の御前に掛。左金吾政平みづから三箇の逸音を鳴して薩埵の尊聽を驚し奉り。一切衆生の悉地をぞ祈奉りける。

第十當寺鎭守の事

當寺草創の初は。日吉十禪師を勸請し奉りて鎭守とす。是卽本地垂跡內證外用の利益をつ

かさどり給ふ故なるべし。山王上七社の中。第六は十禪師權現。本地すなはち地藏菩薩なり。今崇るところの六所權現は第八十五世後堀河院の御宇嘉祿年中に甲斐法橋覺玄といへる人別願して往昔より勸請し奉る。日吉十禪師に加へて神社を勸請し奉るに依て。六所權現とはいへるなり。第一は八幡。第二は熊野。第三は稻荷。第四は祇園。第五は天滿宮なり。神職は中原廣保を以て神事をつかさどらしむ。其後第八十八世後深草院の御宇正元元年四月廿二日戌刻ばかり。鎭守權現參詣の少人に託して種々の御託宣あり。其神詞に云く。鳥居內瑞籬邊閑寂。而社檀寶前神樂風流等希有也。何況於法施哉と。是に依て一寺の衆僧評議をなして。ことさらに常時の禮奠不斷の法施おこたることなくつとめおこなふ。むべなるかな天照太神は我託宣をやめて西天の敎に讓ると告給ひ。釋迦世尊は惡世中現大明神廣度衆生と說給ふ。さればにや往古より已來兩部習合の正道國家に行はれて。神社には佛閣を建て本地の妙容を顯はし。佛寺には神祠を立て垂跡の威德をあがむる事になん成侍りける。當神主圖書權助中原朝臣榮定其外諸堂の預に課せて。每年五月十三日祭祀執行ふ事恒例となる。

壬生寺緣起中

目錄

一本願僧都夢中に佉羅陀山に至る事
二本願僧都六地藏の名號功德感聽の事
三本願僧都示寂の事
四當寺中興圓覺上人の行迹幷念佛會の事
五當寺本尊に祈惡病平癒付百日詣の事
六飯飼平次本領安堵の事
七和州前吏俊平二千日詣豐饒を得る事
八平行政二銘の太刀を給はる事
九西國の御家人に文書給はる事
十龜王丸足の病愈る事

第一本願僧都夢中に佉羅陀山に至る事

大願大僧都快賢竹馬の幼年より鳩杖の頹齡におよぶまで。慈悲喜捨をもて心とし。柔和忍辱をもて行とす。しかのみならず止觀圓成の軒には五相成身の月千秋の光をかゞやかし。瑜珈三密の場には六大四曼の花萬春の匂を散ず。殊に地藏菩薩を信仰して十二時中御名を唱へ。禮拜供養して暫くも悲願を忘れず。是に依て異夢を感ずる事あまたたびにおよぶ。中にもいとかたじけなきは。ある夜の夢に此本願僧都をいざなひ給ひて佉羅陀山にいたり給ふ。抑此山は中天竺摩竭陀の正中に伽耶城といへる都城有。それより南のかた十五里にして此山あり。その高さ九百四十丈。ひろさ七百二十丈なり。みな七寶を以て嚴飾せり。佉羅提樹おほくおひたり。常に黃なる雲有て山上にたなびく。六道の衆生或は喜び或は歎

く共に妄情よりなすわざなれば。其氣あつまりて黄雲となる。此故に此山を黄雲山と名づくるなり。むかし釋迦大師此山にして一萬三千の比丘衆。三萬六千の菩薩衆。其外一切の諸天諸龍夜叉人非人等。又金銀銅鐵の四輪王悉く來集して延命地藏經を説給ふ。其儀相を見せんとて。つぶさにむかしの消息を見せしめ給ふ。覺ても猶彼淨土にある心ちして一一の相儼然と目前にあり。僧都すなはち門弟琳嚴法師に命じてもやうを繪にうつさしめ。末世の人の信をすゝむる便りとなんし給へりける。ある經の中に繪に書たるを見ても。ひとたび三寶の境界を信ずれば。有漏の業をつくして無上の佛果を得ととけり。つら／＼思ふに。此山は閻浮提の中天竺のうちなれども。十萬餘里をへだてたれば。たやすくいたる事かたかるべし。もし今深心をもて此尊を信じ尊を拜し奉らんに。卽心卽土なれば。直に彼山にいたりて尊顏を拜し奉るに異なる事なかるべし。もし信なくは直にかの山にまうで侍とも何の益かあらん。日月のあきらかに照し給へども盲者は見ず。日月の咎にはあらざるがごとし。

第二本願僧都六地藏の名號功德感應の事

第七十世後冷泉院の御宇永承年中。本願大僧都禪定に入給ふ時。夢ともうつゝともわかで生身の地藏尊目前に來らせ給ひつげて宣く。汝しらずや六地藏の名號をたつる事は是六道能化の相に依てなり。第一檀陀地藏は地獄道の能化なり。手に人頭幢をさゝげたり。檀陀とは梵語。此には人頭と翻せり。琰魔王宮に人頭幢といへるものあり。罪人に對して忿怒の相を現じ。口より鐵鎖を吐て罪人を縛り。先世の罪業を白狀せしむ。其時琰魔王かの白

狀に任せ。其造惡の品によりて。八寒八熱等の諸の地獄にいたらしむ。罪人自業自得の果報をば思はず。たゞに人頭幢を恨む。菩薩是を憐みて人頭幢をさゝげ舌をまき口をとぢて彼白狀をとゞめしむ。然れば淨頗梨の鏡も破却し。挍量業の秤もくだきて。獄卒をしりぞけ罪人を救ひ。苦を拔樂をあたふ。是檀陀地藏の利益なり。第二寶珠地藏は餓鬼道の能化なり。手に如意寶珠をもてり。凡此餓鬼道の衆生は。先世慳貪の業によりて五百歲をふれども飲食の名字をすら聞事なし。飢羸憧惶にたへず。をのが脛をさいてくらひ。己が子をくらふて飢をやすめんとすれども。暫くも休歇することなし。此時もてる所の如意珠より種々の飲食を出して忽ち飽足せしめ。終に此道の苦をぬいて法喜禪悅の樂を與ること寶珠地藏の利生也。第三寶印手地藏は畜生道の能化なり。凡畜生はとこしなへに殘害の苦にせめらる。かの金翅鳥は翼をのぶれは三百三十六萬里なり。大海をあふぎほして日々に一千の龍子をとりくらふ。父母の大龍是を歎き悲しむ事理に過たり。難陀跋難陀の龍王大身を現じて須彌山を七匝にとりまき尾をあげて山をたゝけば須彌頂の鐵樹に巣をかけて產みをける金翅の卵ども悉くゆり落されて雨霰のごとし。其時大龍卵を呑に父母の金翅鳥歎き悲しむ事相同じ。其外羽屬蟲魚。大は小を殘害することやむ時なし。其時如意寶印の手をのべて一切の畜類殘害の苦を拔。實相甘露の法味をあたふ。是寶印手地藏の利生なり。第四に持地地藏は修羅道の能化なり。夫修羅は鬪諍を業とす。常に帝釋と戰ふに勝事を得ず。凡鬪諍は人我高下をあらそふにもとづけり。諸法平等と觀ずれば高下大小の差別なく。萬

物一體と見れば人我貴高の心念をたつ。此所に安住すれば大地を平ぐるがごとし。此義を示して衆生を救ふ。是に依て持地地藏とは名づくるなり。第五に除蓋障地藏は人道の能化なり。蓋障無量なる中に五蓋をもて本とす。九十五蓋は三毒に悼悔疑を加へて五蓋とす。一切衆生をして此八使の煩惱も是を本とす。是除蓋障地蓋障を除かしめ人中の樂を與ふ。第六日光地藏は天道の能化なり。凡天人は其快樂無量なりといへども。其藏の利生なり。第六日光地藏は天道の能化なり。凡天人は其快樂無量なりといへども。其果報盡なんとすれば五衰の相忽ちに現じ。花かづらしぼみ。身光も顯れず。終に壽命つきぬれば。地獄闇冥の中に入むとす。此時まさに慈光をもて照せば。地獄の黑闇もたゞちに晴て日輪の光にむかふがごとし。是日光地藏の利益なり。其外經中に種々の利益を說り。一一示すにいとまあらず。すべて地藏と名付る事は。經云。心無摧破故名地藏。悲願堅固故名地藏。普生善根故名地藏。救苦廣大故名地藏。其名號功德を窮むとして百千劫を經ともつくすことあたはじ。さればその極妙の位をいへば。彌陀善逝妙覺圓滿の至尊たり。正に大悲を發して六趣沈淪の衆生の爲に潦倒たる聲聞の形を現ずと。僧都かくのごとき甚深の妙義を示し給ふを聞こと。いと有がたくたうとくて。やがて筆を取て記し置給ふ。

第三本願大僧都示寂の事

本願大僧都一生の行業事終て。第七十世後冷泉院の御宇永承六年辛卯十一月十六日夜半に滅をとり給ふ。元來顯密練行の功つもり。聲名を六合に播して。其勸化に預る者幾千萬といふ數をしらず。幼年より地藏尊を信じ今終焉の期にいたりてはことさらに信仰をます。しかのみならず今はとなりては西壁に彌陀如

來觀音勢至の三尊を安置し奉り。左右には數輩の弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷。其外在家の男女つどひて戀慕渴仰する事雙林入滅の時節にことならず。瑞雲空にたなびき。音樂の聲亮々として耳にそびえたり。僧都一期の間地藏尊の像を彫刻し。或は圖畫し禮拜供養して。自行化他の誓願をなし給へる故にや。地藏の尊體大小のかたちを現じ。迎接し給ふこと其數をしらず。かくて滅後の遺誡ねんごろに開示し。禪床に坐してねぶれるがごとくにて終をとり給ふ。はかり知ぬ三密の壇前にはとこしなへに心月圓明の相を觀じ。今八葉の蓮臺にはたゞちに大日遍照の覺位を證し給ふらんといと賴もしくこそ覺え侍れ。上來はただ僧都平常の行迹終焉の消息其梗概を記すのみ。其後相繼で蓮華房廣嚴。蓮聞房勝嚴。蓮空房舜俊。甲斐法橋覺玄。大進阿闍梨興玄。玄覺坊□□。正音房阿闍梨永賢。若狹阿闍梨行賞　少輔阿闍梨觀毫。備中法橋聖慶。上野阿闍梨覺慶。土佐阿闍梨尊珍。かくのごときの大德展轉相續して住職をなし。寶祚の長久武運の無窮を祈り奉る。

第四當寺中興圓覺上人の行迹幷念佛會事

當寺中興圓覺上人。字は道御。和州服部の產父は大鳥氏廣元といふ。春日大明神に祈つてまふけたり。十五歲にして出家し。東大寺戒壇において沙彌戒を受。十八歲にして招提寺の戒壇に登り證玄和尙に隨て具足戒をうく。其後諸方を徧歷して顯密の敎法各其蘊奧をきはむといへども。利物度生の善巧方便。兼ては又おさなくて別れし父の證菩提の爲。又は生て別れし母の再會を祈らんが爲に。法隆寺の夢殿に詣で聖德太子に此旨を祈り奉れば。太子あはれみおもほしけるにや。小童に託し

て告て宣く。汝が所願を遂むと思はゞ。名利を捨聚洛に入。道俗男女をすゝめて融通念佛を弘むべし。融通とは己が念佛をもては他の念佛となし。他の念佛をもては己が念佛となす。されば一念卽無量にして其功德深廣なりと。詳に念佛の妙理を示し給へば。上人歡喜感歎して洛西雙丘法金剛院。其外南北二京の間に凡四十八箇所の道場をかまへ融通念佛をひろむ。夷洛の貴賤道俗宗風をしたひ。むらがり集りて念佛を受持する者幾千萬といふ數をしらず。其徒衆十萬に滿ぬれば爲に供養をなせり。故に時の人十萬上人となんいへりける。されば其德風天下に彌淪し侍れば。後宇多院叡感のあまり特に圓覺上人の號を賜ふ。上人常に生て別れし母を慕ひ愛宕山に詣でて再念を祈る。ある時嵯峨の淸凉寺において往來の道俗男女を集めてかの念佛をすゝむ。其中にあやしげなる僧有て告ていはく。汝母にあはん事を思はゞ播州に至るべしといひ終て見えず。つら〳〵思ふに。愛宕山に祈りしかひ有て地藏菩薩の示現し給へるにこそと。やがて播州にゆく。印南野のあたりをすぐとて雨にあひて晴間待ほど一樹の陰にたゝずむ。かたはらを見給へば盲たる老女あり。あやしみていかなる人にやと尋ねよりこしかたの事などを語り給ふに。符節を合せたるがごとく親子紛れなければ。古鄕にいざなひ歸り孝養いとねむごろにぞし給ひける。されども兩眼しゐたるを悲しみなげきて觀世音に祈り給へば。忽ち兩眼あきらかに成侍りける。是ひとへに上人至孝の心ざし菩薩の本誓にかなひ。德行の精密なる神明佛陀も感應し給へるなるべし。かくて上人和州招提寺に住し。開山鑑眞律師の遺風を昔にかへし。又は當寺に來り

て毗尼の教において人法共に衰廢せるをうれへて律幢を起し。傍には融通念佛をすゝむ。これによつて本願大僧都在世にことならず。寺門繁榮し侍れば。當寺中興となん仰ぎたうとみける。凡在世の間化導する所の四部の弟子七十四萬餘人なり。九十四世花園院の御宇應長元年辛亥九月廿九日雙丘法金剛院にして入滅。壽八十九。僧臘七十二歲。行迹本傳に詳なればこゝに記さず。抑當寺において每年執行する所の大念佛の會式は圓覺上人より權輿せり。三月十四日より廿四日に至て今に及んで斷絶する事なし。又村民野翁念佛の間に交へて散樂やうの戲をなし。あるは猿のかたちにて堂前につなを縱横に張てつたひまとひ顚倒して樣々に遊戲す。まことの猿の深山幽谷の梢にのぼり蘿葛をはひまとふ事の自由を得るにいさゝかたがはず。希有なるみものなり。是に依て貴賤老少群集をなす。允に狂言綺語も讚佛乘の因緣となるべければ。兒女愚蒙をみちびかん方便にやとぞ覺え侍る。上人母に逢給ふ悅び心にあふれて。念佛の中みだの言をなす。其遺風今猶殘つて念佛の結衆もさなんとなへ侍りけるとぞ。

第五當寺本尊に祈り惡病をまぬかるゝ事

第七十六世近衞院の御宇天養元年二條院御誕生。御願はたしの爲に勅をくだして一七日の間本尊地藏菩薩を開帳せさせ給ふ。都鄙遠近道俗貴賤雲の如くあつまりて詣拜し奉る。中にある男の宿業にや有けん癩病を煩ひて。人にもまじはらず年月をなん送りける。病苦はいづれをろかならねど。かゝる病は宿世に大乘の御法を誹謗せし果報ときけば。今生のみならず來世も必惡道に墮在せん事よと歎き悲しみながら。さりとも今壬生の地藏菩薩の開

帳にて諸人結緣し奉る事希有なる幸あへり。むかしより今の世にいたるまで樣〻靈應に預る事いといちじるしければ。忍びまふでて祈り奉らんとて。坊城の辻なる石佛の堂より百日詣をなんし侍りける。堅固の信心を憐みみそなはし給へるにや。日を逐て健に成て百日滿ぬる比はあとかたなく平腹し侍りけるぞいと有がたき。それより人聞傳へて百度まふでは此石佛よりすれば靈驗ありとて。皆さなむし侍るとぞ。

第六飯飼平次本願安堵の事

第八十世高倉院の御宇治承の比。東國に飯飼平次といふ者有けり。いかなる科有けるにや六波羅にめしのぼせて相傳の所領を沒收せらる。平次歎きうれへて樣〻斷り侍れどもかなはず。せんかたなさに思ふやう。此上は佛神の御たすけならでは安堵すべきやうなしとて此寺の地藏の靈驗他にことなるを仰ぎたうとみて。霜月ことに雪ふかく降積れるにかちはだしにて三日の間に百度まふでをなんし侍りける。御前の板敷に敷皮しきて度每に五體を地になげ三拜し丹心を抽でて祈り侍りける。やうやく百度の參詣成就して御堂に休み臥たりける夜。夢中にやごとなき僧壹人來りて。いたくな歎きそ御はからひあらんずるぞと宣ふと見て夢覺ぬ。有がたく覺えて。ます〳〵信心をこらして本尊の靈應を賴み奉る程に。六波羅よりめされて本領安堵の御教書を給り本國に下るべきに成ぬれば。先此寺へまふでてさま〳〵の供養をのべて報謝し奉りける。歸國の後每年人夫を出したてゝ佛餉の用途を參らせけることおこたらず。然れども我一期こそか樣に供養し奉るとも。末の世に子孫の心さしたゆみておこたることもやとて。西九

條の邊に庄田そこばくを買て永代佛餉の料となし侍りける。今にいたりて夏衆の供米に用れども。その上分を以て佛餉にそなへ奉ることになんなり侍りける。

第七和州前吏俊平二千日詣豊饒を得事

第八十二世後鳥羽院の御宇建久年中に和州前吏平朝臣俊平亦號三重左衛門。といふ人有。弱冠の比より當寺の地藏尊を信じて常に歩をなんはこびける。有時大願を發し一千日通夜せんと誓ひて。風雨をいとはず寒暑をえらばず二世所求悉不成者不取正覺の本誓を頼みまふでける程に。すでに一千夜にみちぬ。其夜の夢に御帳の内より墨染の衣き給へる御僧の布袋をたづさへ持て出給ふが袋より白き米をとり出し通夜しける人にあたへけり。俊平も給はらんと思ひゐたれど給はらざれば。いかにして我をもらし給へるにやと尋奉れば。僧宣ひけるは今一千日まうでよ。汝にはことさらに大福をあたへんとて御帳の内へ入せ給ふ。夢さめて俊平思ふやう。是宿世の業因によるにこそ。本願經の文に吾觀業道衆生布施校量有輕有重有一生受福又有十生乃至百生千生受福利となん說給へれば。疑ふべきにあらず。遲速は有とも頼みは有と思ひ。告にまかせて又一千夜の通夜をなんし侍りける。まさにみちぬる夜の夢に又先の御僧御帳の内より出させ給ひて白米の袋とおぼしきを俊平にたまふと見て夢さめぬ。悅びいさみ家に歸り。いかなる幸にかと頼みゐけるに。關東より尋らるべき子細ありいそぎ下向すべしとて追立の軍使いざなひて下る。俊平案に相違して。さしも地藏菩薩の告給へる利益はなくして。かゝる災難に逢事いかなるすく世の業因にかと歎き悲しめどせんかたなくて。軍使にいざなはれて鎌倉

に下り着たれば。樣〻評議有て誅伐せらるべきに極りぬ。其夜右大將賴朝卿の夢に墨染の衣着給へる御僧の錫杖を携へ枕上に立仰けるは。京よりめしくだし給へる俊平は年ごろの檀越になん侍る。罪を宥許してたべと宣ふ。右大將家夢さめて思ひ給ふやう。かく罪科決斷の事ながら。かばかりの夢想を蒙る事いかさまにかと思ひわづらひ給へる所に。次の夜の夢に又おなじ僧の來り給ひて先の夜申せる俊平をゆるし給はらぬにやと高聲に宣へば。右大將家いづくより來りいかなる御僧にてかくは宣ふぞと尋給へば。我都壬生のあたりにすむ法師なり。其男に尋給へと宣ひて歸り給ふと見て夢覺ぬ。翌朝俊平を召出して有し夢のやうを尋給へば。我本より武勇の家に生れてさして三寶歸依のこゝろざしも候はず。取分たる善根をなす事もなし。父祖より地藏菩薩を信仰し奉りぬれば。我も又幼少より今世後世ひとへに此尊の悲願を賴み奉れり。中にも壬生の地藏は靈驗他に異なれば。此ころ二千夜の通夜をつとめて二世の悉地を祈り侍る所に。利生はなくしてかゝる無實の讒言を蒙り。是までめし下さるゝ上は前世の業因にこそと思ひ定め候へば。今はたゞ後生善所とねがふより外の念なく候と云ければ。右大將家をはじめ列坐伺候の武士希有のおもひをなして。かほどまで菩薩の依怙と成給ふうへは讒言のなす所にあらん。たとひ又實に咎ありとも。無下に罪におとし入べきかはとて宥めゆるし給ふのみならず。本領豐後國三重の庄其外所領安堵の御教書をくだしたびて。佐渡守に任じ。馬鞍武具等を給はりて都に上り侍りける。京鎌倉見聞の諸人。薩埵の誓約空しからざることを深く信じて。いよ〳〵あふぎ

たうとみける。其後家門ことに繁榮し貨財充滿しければ。御堂を建立し大法會を執行ひて諸人の値遇結緣をぞなし侍りける。

第八平行政二銘の太刀を給はる事

第八十三世土御門院の御宇元久二年。右大將源賴朝卿平家追討の後。平氏の族類をさがし出し悉く誅伐せらる。其中に惟盛卿の末子に千代松丸とて有しが。比叡山無動寺に隱れ住給へるを。ことに嫡孫なれば北條四郞時政からめとつて六波羅に召上せて對面しけるが。思ふ子細ありとて鎌倉に訴へ養子とし名を行政と改めてたすけをく。其後叡山東坂本に合戰あり。行政を大將として發向せしむるに忽ち勝利を得たり。こゝにいづくともしらず法師一人來つて二振の太刀を行政にあたへて云く。是は平家重代の太刀なり。此劒を所持する者は凶敵自亡びてしかも國家の長となる威德劒なり。今汝に傳へあたふるなりとて行方しらずうせぬ。其後此法師有夜夢中に現じて告ていはく。我は是地藏菩薩なり。汝が先祖我を信仰し。在々所々に堂舍を建立して我形像を安置す。此功德を感じて傳ふるものなりと宣ふ。夢さめてその御かたちを圖畫して建立の所々六地藏その外こゝかしこの靈場をかんがへ尋る中に。壬生寺に詣でて御帳のひまより拜し奉るに。夢中の御かたちにいさゝかたがふ事なし。奇異の思ひをなし。渇仰肝に銘じて信敬供養し奉ることなをざりならず。此太刀をもて第一の家寶となんし侍りける。抑此太刀の來由を明すに。第七十六世近衞院の御宇久壽二年乙亥八月朔日より。何某の鍛冶二人百日の間潔齊精進して伊勢太神宮に參籠し。兩宮を勸請して此二振の太刀を打たつるところなり。其後後白河院の御劒と成て。

一振を治世と名づけ。一振を誠劔と名づく。後鳥羽後白河院より二條院に傳へさせ給ふ。後鳥羽院の御宇壽永年中宮中鳴動して此太刀飛行し雲中に入。たつみの方にとび去て伊勢太神宮の寶殿に入といへり。つら／＼思ふに。地藏菩薩不思議解脱の妙用まし／＼て。種々の身を現じ衆生を度し給ふのみならず。或は大地或は山王或は大海の身を現じ給ふと說れば。此寶劔と化して治世安民の利益をほどこし給ふにや。おぼろけの事にはあらざるべし。

第九西國の御家人文書を給はる事

第八十五世後堀河院の御宇貞永年中。西國の御家人某といへる者。親にをくれて後所領を傳へ持たりけるに。文書をば舅なる者に奪ひとられて所領も押領せられ侍りければ。都に上り六波羅に訴へけれども事ゆかず。今はただ佛神を賴み侍らんにはしかじとて。殊に此寺の地藏菩薩の靈應他にことなるを賴奉り。やがて百日詣をして。ひたすらに祈り奉りける。折しも當寺に千日講とて法會說法有ければ。彼舅なりける男在京しつゝ結緣の爲に詣でゝ說法を聽聞して。かへさに此文書の入たる袋を忘れて。御前の唐櫃の上にをきて歸りぬ。參詣の諸人は見つけざりけるにや。遙に程をへて舅の百日詣しける者是を見つけあやしみ開き見れば。親より傳へたる文書なり。是ひとへに本尊の利生なりと有がたくかたじけなくよろこびいさみて六波羅にまいり。ありのまゝに訴へければ。舅が不義を沙汰し。舅は所領安堵し侍りける。信力堅强なればかかる利生を蒙りけるよときく人感じあへりける。

第十龜王丸足の病愈る事

第八十六世四條院の御宇嘉禎年中。五條坊門

堀川の邊に龜王丸と云者有けり。十四五歳の比より足に腫ありて穴あき膿血たり。痛み苦しみて腰もたゝず。京田舍いたらぬくまなく療治さま〴〵にして侍れどもしるなし。我身ながらもけがらはしければ。人にまじはる事をもはゞかりて明し暮しけるが。つく〴〵と思ふに。今ははや人力の及ぶ所ならねば。佛の力を頼み奉るより外はあらじ。此寺の本尊は靈驗あらたなれば祈奉らむと思へど。腰もたゝざれば詣む事もかなはず。居ながら心念を凝して祈りければ。有夜の夢に朝日にむかひてかのうみつえたる所あたゝむるに。心ちはなはだよく覺えたるを。一人の僧來つてひさくに煎物を汲てそゝぎ給へば。ます〳〵心よくて。誰ならんと尋ね奉れば。我は壬生のあたりより來れる法師なりと宣ふ。いと有がたくたうとくて。聲をあげて悦びなきに泣くに。みづから夢さめぬ。隣家の者ども驚きていかなる事にかと訪ひくれば。しか〴〵と語る。其後膿血おびたゝしく出て腫もいゑ。すがすがしく成りて。むかしより無病の身となり。家も榮へてよろづ心にかなふやうにぞ成にける。

壬生寺縁起下

目録

一貧尼に代て債を贖給ふ事
二女人腹の病平腹の事
三香勾當高遠が身に代給ふ事
四火災をまぬかるゝ事
五咒咀の難をまぬかるゝ事
六地藏菩薩の引導に依て臨終正念を得る事
七本尊の茶湯を乞請て病患を免るゝ事
八絹を焦せる難をまぬかるゝ事
九當寺の砂を受て產婦平安を得る事
十當寺壇供の功德付小兒急難を免るゝ事

第一貧尼に代て債を贖給ふ事

第八十六世四條院の御宇延應年中都に家貧しき尼あり。人に錢をかりけるが。つくなふ事かなはずして年重りければ。利足をくはふれば一倍にも過たり。かしたる人もさま〴〵こひしへたぐれども。本より貧しくてかりぬる錢のます〴〵かさなり侍れば。せんすべなくて此本尊に祈奉ることいとせち也。有時通夜してよりもふさず寶號をとなへひとへに菩薩の利生をのみ賴み奉りけるが。いたくふけてしばしまどろみたるに。いとけだかき僧の來りて。いたくなわびそ。汝が家に歸りなん道に逢たらん僧をかたらへと宣ひて失給ふ。夢覺てうれしさいふばかりなく賴もしくて。曉御寺を出る道にてはたして一人の僧にあひたり。是ならんと思ひて立よりて。夢のやうをかたる。僧聞て不便の事にも侍るかないかば

かりの事にかと問給ふ。さればよもとかりたるにそこばくの利をくはへ侍れば。今十貫文ばかりになり侍るといふ。僧のいはく。我それ程の錢を持たり。汝が家にをくりてんとて其後あやしき童二人に携へ持せて尼にあたへゆき方しらずなりぬ。呼財寶盈溢の誓ひ空しからずと見聞人たうとみあへりける。

第二女人腹の病平腹の事

第八十五世後堀河院の御宇貞應年中ある田舍女房腹の病を煩ひて太秦の藥師に祈り詣侍りけるが。夕だちにあひてゆくりなく此寺に入雨の晴間待ほど。やゝ日も暮ければ。心の外に御堂に通夜しをりけるを。其時の執行蓮文房といふ人本尊の御前にさぶらはれけるが。いかなる願望有て通夜し侍るぞととふ。此女房しかぐ\のことになんと語る。やがて東の局へ請じ入。いたはりて本尊の靈驗などを語る。かの女房かくたうとき御佛ともしらざりつるにいとたうとくも侍るかな。かしこくも雨やどりしけることよ。いかさまにもすくせのえんによるにこそと心ことに信をとり。御名を唱へてひたすら病苦平愈せん事をぞ祈り奉りける。夜たけなはにしてしばしまどろみたるに。墨染の衣き給へるやごとなき御僧御帳の內より立出させ給て。うれふる事なかれいやしてとらせんずるなりと宣ふと見て夢さめぬ。いと賴もしくうれしくて七日參籠していよ／＼悲願を賴奉りける。すでに七日にみちぬる夜の夢にかの御僧おなじさまにて御帳の內より出させ給ひ。御手をのべて此女房の腹を按摩せさせ給へば。身の毛よだちたうとくて夢さめぬ。翌朝より所勞たちまちいゑ。すくよかに成て古鄕になん歸りける。

第三香勾當高遠が身に代り給ふ事

第九十七世光明院の御宇康永年中備後三郎高徳むかし新田義貞に與して足利尊氏といどみけるが。猶新田義治を大將として尊氏をかたぶけんと。究竟の忍の者を四條壬生の邊に隱し置て時節をうかゞひけるに。京兆尹都筑入道もれ聞て二百餘騎にて壬生の宿に押寄る。義を守る兵は矢種の有かぎりは射盡して皆腹切て死にけり。殘る與黨は皆散々に落失ぬ。其中に武藏國の住人香勾當新左衞門高遠といふ者。さしも十重廿重に取卷ける軍勢の中を打破りて此地藏堂に走り入。いづこに身を隱さましと。かなたこなたを見まはす所に。寺僧かとおぼしき法師一人堂裏より出て高遠にいふやう。左樣の體にてはかなふまじ。其太刀に此念珠をとりかへて持給へと云ければ。げにもとて此法師のいふに從て以大神通方便力勿令墮在諸惡趣と高らかにとなへ居たりける所へ。寄手四五十人堂の大庭へ走り入。門門をさしかためて殘る所なく捜しけるが。是を見て只尋常の參詣の人と思ひ敢てとがめあやしむ者なし。然る所に只今物切たるとおぼしくて鋒に血のつきたる太刀を袖の下に引そばめて持たる法師堂の傍に立たるを見つけてすはやこゝに落人はあなれとて。二三人走り寄て打倒し高手小手にいましめて侍所に渡せば。都筑入道うけ取て詰籠の中にぞ入たりける。警固の武士目も放たず。籠の戸をきびしくとざして守り居たるに。翌日に成て此囚くれに失にけり。預りの武士驚きあやしみて其跡をしたひもとむるに。馨香芬郁として座にとゞまり。恰も牛頭栴檀のごとし。しかのみならず此囚を搦捕し者ども左右の手鎖の袖草摺まで異香にそみてかつて失ずとなんいひあへりける。是たゞごとにあらずとて當寺に來

り御厨子の戸を開かせて拜し奉れば。かたじけなくも地藏菩薩の御身所〻刑鞭のために黧みくろみ高手小手にいましめし縄の御衣のうへにかゝりたること不思議なれ。いましめ奉りし武士三人いとおそろしくて發露涕泣して罪障を懺悔すれども猶たへず。忽ち髻切て發心修行の身とぞ成にける。彼高遠は順縁に依て命をたすかり。此武士は逆縁に依て菩提の道に入事むべなる哉。今世後世の引導の誓願頼もしくこそおぼえ侍れ。

第四火災をまぬかるゝ事

洛下錦小路猪熊の邊に工匠を家業とするものありける。當寺の地藏菩薩を信じて常に歩みをはこびけるが。或夜まさにいねんとする時燈臺の火をけさんと思ひながらつかれしまゝ覺えず寐入ける程に。燈臺の火燃さかりて燈臺半やけてあたりへひろごりなんとする時。此本尊夢中に來らせ給ひて。やう今出火せんとするにいかでかくゆたかにはふすぞとあららかに驚し給ふと見て夢覺ぬ。此男あはてさはぎ起あがれば。火の光り烟々として晝のごとし。いそぎうちけちてことゆへなかりき。令百由旬内無諸災患の御誓唐捐ならずと聞人信心深厚になり侍りける。

第五咒咀の難をまぬかるゝ事

洛陽二條わたりに住ける者の妻常に當寺の地藏菩薩を信じ奉りけるが。或時平産して七夜もたゝざるころ。心ちなやましうなりて身體はなはだ苦痛しけり。醫療さま〴〵にし侍れどもかつて效驗なく。時をまつばかりに見えければ。親類眷屬などつどひてひそかに愁歎の袖をしぼり。せんかたなく終焉に心まふけなどするに。程なきに此女きと目をひらきていへるは。有がたや只今しばしまどろみたる

に壬生の地藏菩薩來らせ給ひて仰らるゝは。汝かく思はぬ苦痛をする不便さよ。是は汝をのろふ者有て壬生の本堂の左の柱に釘をうち又寺の井の中へも水神に祈念して竹釘を沈めたり。此怨念のなすわざによりてかゝる苦痛をなんうけ侍るなり。人をして此釘をとらしめば病苦速に平愈すべしとあらたに示現をかうぶりしなり。いそぎ誰にても彼の寺に行て兩所の釘をとりてたべと云ければ。座中の人人半信半不信にて。あるは產後の苦痛にたへず譫語なるべしといへるもあり。あるは又かかるためしは昔も今もおほく見聞事に侍ればひたすら譫語とも定めがたし。たゞ行てみんにはしかじとて。やがて壬生寺にいたりて點撿するに。果して本堂の柱にふかく打入たる釘二本あり。くぎぬきをもてぬき出し。此うへは井の中にも必定あらんと。とかくして井の內をさがしもとむれば竹釘二本をえたり。悅びいさみかのくぎを持て病家に歸りけるに產婦身心の苦痛たちまちやみて。程なくすくよかになり侍りけり。經に厭魅咒詛起屍等も還て本人につかんと說給へる誓約空しからんや。仰ぎたうとむべし。

第六地藏の引導に依て臨終正念を得る事

下京邊に當寺の地藏尊を信じて年ごろ步みをはこぶ二人の俗士あり。同信の友といひ住家も程近ければ。互ひにむつみかたらひて。壬生に詣侍るも必二人ともなひてなんし侍りける。あらかじめ道すがらもいひかはして。此二人が中一人先立て此世さりなば。なにくれと臨終さはりなきやうをよろしく見はからひて。心よく往生をとげなんどもろともに契りて。地藏菩薩にもたゞひとへに極樂淨土に引導し給へとぞ祈り奉りける。有時一人の男同

行の男をいざなひ壬生にまふでんとて立よりけるに。俄に病にふしてえ思ひもたゝず。おどろき近付ていかゞし給ひたるにやととひなぐさめければ。此男いふやう。我年ごろ御邊とともに壬生に歩みをはこび。かやうの時はかの菩薩の御前にてともかくも成なんと願ひしに。すでに今をかぎりとなり侍れば。身心いとくるしく一足もひかるべしとも覺えず。今はひとへに御邊を賴み奉るなり。いそぎ壬生にまふでて我年ごろの願ひのごとくあやまち給はで極樂淨土に引導せさせ給へと祈りてたべかしと。雙眼に淚をうかべ掌を合せ誠に思ひ入たるさまことはりにも又哀にも覺えて袖をうるほしながら。其有樣遲々すべきにあらざれば領掌して壬生にまふで侍りけり。道すがらもかく世のはかなきことを思ひつゞけてやう〳〵詣つき香花まいらせ。かの男の願望をいと念比に祈念して。すぐに病家にいたりて樣々心をつくしてあつかひけり。夜に入病すこしおこたりて見えければ。かならずこよひ事きれ侍らんとも思ひたえねば。我住家に歸りしばしまどろみたるに。夢ともなくうつゝともわかで門をたゝく音す。たぞととへば。あやしき聲にて只今汝が同行の男こそ臨終近付たれ。我もとしごろかれに約せし事あれば引導に行ぞ。汝もいそぎゆけと云すてゝ過ぬ。むねうちさはぎいそぎ走り出て四方を尋ね求むるに人なし。さては疑ひもなき地藏菩薩の御告にこそ。猶豫すべきならねばはせ行てかの病人の體を見るにさきに見しにかはることなし。思はずげにてまもりゐたるに病人のいふやう。今はとならばこなたよりつげしらせ侍らんによくこそ夜更てかくとぶらひ給ふ有がたさよ。まづかへらせ給ひてつかれ

をやすめ給へといへば。かの男つゝみかねて日比そこの心ざしあさからぬをよくしり侍ればはゞからす申侍るなり。只今來ることはしかじかのこと侍りてなん油斷有べからすといへば。病人是を聞いてさては我年比の願望成就して菩薩の接引し給ふにこそ。此上は淨土往生疑ひなしとて悦ぶことかぎりなし。半時ばかり有て病人のいふやう。今ははや臨終の時いたりぬと覺ゆとて端坐合掌し正念も亂るる事なく地藏菩薩の寶號をとなへながら眠れるがごとくにて往生を遂侍りける。見聞の道俗男女いよ〳〵信仰をなして臨終正念往生極樂の願望ひとへに此本尊にぞ祈り奉りける。

第七本尊の茶湯を乞請て病患を免るゝ事

下京邊に家まづしき男あり。世わたるたつきもなく朝夕の煙も絶〻にていとわびしきに。瘧をさへ久しくわづらひて醫療もとやかくしあるはまじなひなどし侍りけれども其しるしもなく。身心次第につかれていとゞせんかたなく打ふしつゝ日を送りける。有時日比むつましくかたらひける友來りて。かくてのみおはせばいつ病のおこたる期有べしとも覺えず今はたゞ佛菩薩の利生を賴み給へ。壬生の地藏菩薩こそ古今の靈驗あらたにまし〳〵て朝野の信敬年月を逐てさかんなり。御邊も思ひたちかの御寺にまふでて拔苦與樂の悲願を賴み本尊の御茶湯などを乞請て頂戴し給へ。まのあたり利益を蒙りしことかぞふるにいとまあらずとねんごろにすゝめければ。病人けにもと思ひてやう〳〵杖にすがり御堂に參り樣樣祈誓し。御茶湯を乞請至心頂戴して家に歸りけり。此上は瘧もおちぬべしと賴みをりけるに。例の時節に成しかば又はなはだ寒けだちてたへがたければふしぬ。かくて熱氣いた

くせめて例よりもくるしきやうに覺えければ地藏菩薩の利生もなかりけるよと賴みずくなくて惘然として寐入たる夢に。やごとなき御僧の來り給ひて。汝我を賴み樣〻祈誓し茶湯を服すといへども病の愈ざる事は先の夜汝虱をとりてつみたる咎によれり。ゆめ／＼我を恨むべからず。又我前にまふできて茶湯をいたゞき心念を凝して罪障を懺悔せよと宣ひて歸り給ふと見て夢さめぬ。病人思ひあたりあさましく悲しく思ひて。夜明ければいそぎ壬生にまふで殺生の罪を懺悔し又御茶湯を乞おろし奉り頂戴して服しければ。次の日にいたりて瘧氣かげもなかりけり。つら／＼思ふに諸佛菩薩は慈悲をもて體とし給ふ。しかるに其悲願を賴みながらかく殺生の業をなさばいかで御心にかなひ侍らん。今世放生をなして諸病の愈るを思へば。殺生して其苦しみのまさること必然の理なり疑ふべからず。

第八絹を焦せる難をまぬかるゝ事

下京邊に或女中年の比より人につかへて物ぬふわざをして世をへけり。すくせの善因にや有けん。四威儀の中怠らず地藏菩薩の名號を唱奉ること年ごろなり。わきて當寺の本尊を信仰していさゝかもいとまあれば必御寺にまふでて二世の悉地をなん祈り奉りける。ある時身をよせたる主人の親類の中に子うみたるを祝して産ぎぬつかはすとて此女にぬはせけるが。すでに明日七夜になれば今日の内に縫たてゝつかはすべしといへば。夜ふくるまで燈をかゝげてやう／＼ぬひをはり。火熨をかくるとてあやまちて焦しけり。おどろきてもしやと白粉やうの物などぬりつけすり付さまざまにし侍れども。雪よりもげに白き絹のこがれ色つきたる更にまぎるべくもなければ。

せんかたなさのまゝ日比頼奉りしことなれば地藏菩薩にうたへうれへて此難をはなれさせ給へとて。折しも年の暮しかも曉がたさらでも寒氣にはだへもこゞえたるに水をくみ垢離をとり壬生の方に向ひて南無地藏大菩薩大慈大悲を以て此難を救はせ給へと一心に頼みをかけ奉る。かくしつゝあまたたび水あみて禮拜する程に身もこほり骨にとをりて命も絶なんとす。かくて夜も明がたになればしばらく休息し心をしづめて一心に名號をなんとなへをりける。すでに夜明はなれぬれば。主人の方よりかの産衣縫はてつやと尋ねおこせたれば。むねうちさはぎながら産衣を取出し見るに。かの焦れたる所餘の所にいさゝかかはらず白くうるはしかりける。此女たゞ惘然とあきれて歡喜の涙せきかへるばかりなるを。さらぬ體にて主人の使にわたしければ。主人うち返しみれども何の心にかゝることもなく今日の用に立ぬる事を稱美し侍りけり。其後此尊の冥助を感じてますく〳〵歸依信仰し奉りけるとなん。むべなるかな牟尼世尊此菩薩を摩頂して。汝神力不可思議なり。汝慈悲不可思議なり。汝智慧不可思議なりと讃歎し給ふ。かの世智辨聰の輩は是等の靈應を見聞て却て誹謗しあざけり侍るべけれど。十方の諸佛千萬の劫を經ても此菩薩不可思議の功德は宣つくす事あたはじとゝき給へれば。凡智をもてうかゞひしるべきところにあらず。たゞ仰で信ずべし。

第九當寺の砂を受て産婦平安を得る事

當寺地藏尊の御前にて砂を加持して平産の守りとする事往古より傳へきたり。されば延命地藏經の中に衆生に十種の福をあたへ給ふにも女人泰産の願を第一に說給はれば。懷胎の

女人是を頂戴して身にたづさふれば必平産することと古今の靈驗あげてかぞふべからず。日數へて産床をたちぬれば當寺に返しをくり侍ることにて。或は乞うけ或はかへし。花洛邊土の願人日夜に絶ることなし。ちかきころ上京に家とみさかへぬれどたゞむすめ一人をもてる者あり。本より寵愛あさからざれば他に嫁せんことをさへひたぶるに思ひもたゝで有しが。やむことをえずして他につかはし侍りけるに。程なく懐胎し侍れば。かつはよろこびかつはおぼつかなく心ゝやすからねば。父母ひとへに佛神を頼み奉らではとて所々に願立し祈誓し侍るほどに。十月をみたずして臨産の體に見えて三日ばかりが程身心もたへくるしみていくべきやうなく見ヶ侍りければ。父母親族つどひて醫療はさる事にて。いたらぬくまなく佛神に祈り足を空にしてさまぐいたはり侍れどもいさゝかしるしも見えず。しかせんかたなくたゞにまもりゐたるなり。しかる所にめしつかふ下女のいひけるは。かく樣樣にせさせ給ふうへなまじゐの事いひても詮なしと思ひてやみぬれども。此上は壬生の御砂を頂戴せさせ給へ。見及び聞及びぬる異驗あまた侍るとまめやかにいふ。親類などの中にもかねて見聞し者も有てよくこそ思ひよりぬとていそぎ當寺に人をつかはして砂を乞請産婦の手に持せ戴せければ。心ちいとすがすがしくなりて程なく平産し母子ともにつゝがなかりけるとぞ。元來薩埵の誓願深重なり。信力堅强に受持し奉らば此靈應なくてやは。

第十壇供功徳の事付小兒横難を免るゝ事

當寺におゐて毎年正月本尊地藏菩薩の御前に鏡餅をそふる事あり。しかるを洛中の商を家業とする者乞請て身にたづさへ護持し。願望

成就しぬれば米そこばく燈明料そこばくを身の分際に隨て返しつくのひ奉る。此間を本尊の御借錢となづく。かくすれば他の債を負ずしかも財寶豐饒にして諸願成就す。是に依て邊土遠境にいたるまで男女老少頂戴受持する者年月を逐ていやまされり。其外此壇供の功德に依て或は無實の譏をのがれ。刀杖等の難をのがるゝ事諸方に記錄し。萬人の口牌に普き事あげてかぞふべからず。其中に洛陽に岐黄の術を業として住人あり。元は武州江府の産なり。京都に住つきてむすめあまたまふけけれども男子なし。やゝ年たけて一人の男子をまふく。容儀群にすぐれまたいはけなき物からおひさき見えて聰明なりければ。父母寵愛あさからで養ひそだて侍りける。此子三歳になりける秋のころ客人のまふけにとて鬼燈の實をもとめて器にをきたりしを。此子なにとなくとりて口に入けるが。やゝといふ程に呑こみければ。のんどにふたがりて出も入もやらず。父母まとひてさま〴〵にし侍れどもいよ〳〵せまりふさがりて息も絶かほの色もかはり身もひえぬればいかゞせんとあきれをりけるに。あねなりけるむすめやう〳〵十歳にて何の思ひ辨ふる事はなけれど。此ていを見るにいとかなしみ母にいふやう。か樣の事は神や佛の御利生を賴み給ふ外はあらじ。かの壬生の地藏菩薩の壇供とやらんをあたへて見給へかし。我鏡の底に入をきたりとてとり出す。げにもとて是をけづり水にうかべて飮せければ。水一口二口喉に入よと見れば。かの鬼燈の實有しまゝにて喉より出たり。其後何のわづらはしき事もなかりければ。父母うれしくたうとくて。當寺に詣でながく信仰をなしけるとぞ。

續群書類從卷第七百八十六

釋家部七十一

大雲寺緣起

帝都北岩藏山大雲寺者。人王六十四代之帝圓融院御願。日野中納言文範卿草創也。勅使中納言敦忠卿。本願眞覺上人造營之。本尊者行基菩薩之御作金色等身十一面觀音。桓武天皇仙洞ニ御安置。相繼本院左大臣(時平公)感得也。彼室家藤原明子之時。依勅定大雲寺江之御遷座。本堂同仙洞之舊宮ヲ引移。智證大師流之灌頂室是也。鎭守當山祕所之靈神石座明神之社稷江。高德之神明七所勸請。八所大明神與號。又比叡山飯室座主觀音院大僧正(餘慶)之御弟子。(文慶法印)依爲高行之仁。依勅定。初而補當寺別當職也。天台一味之法流。三井之別院。北禪淸涼法華三昧(讀經念佛三昧也)云者當寺之事也。

(張紙云)北禪ノ事別紙ニ有。南禪ト云ハ今禪宗ニアリ。當初(ソノカミ)北禪。於東大寺。天竺婆羅門僧正行表和尚等ニ傳敎摩訶止觀北禪等傳授ス。

本謹記當寺開闢之由來。天祿二年辛未卯月二日比叡山一乘止觀院之五堂會。從岩藏之峰紫雲靉。各不思議之瑞雲哉與消肝。爰其日之講之勅使日野中納言文範卿。倩此奇瑞拜見。心中

誓。何樣此紫雲之根元必爲佛在所。佛閣ヲ建立セント深ク思ヒ。法會終而下山之時。自西坂本當山江分入。松柏竝梢。柴擲枝茂レリ。且人倫絶テ無人聲也。文範卿乘物止。扈從之輩殘シテ。只一人幽谷至。爰一叢祠有之。蔓草閉戶。玉露連軒。文範卿此社稷前イ。又忽然而老尼。石腰懸居給。文範卿問云。汝者何人。又山之來歷者知耶。老尼答云。吾者石座之老尼。佛法守也。釋尊之出世。靈山淨土在。佛滅度之後。尋吾可住處。此山之風。慈眼視衆生福聚海無量吹也。然者聞人得解脫。又此山之奧觀音淨土有之。號相轉寺。無始無終之佛閣也。更凡夫之濁眼不能見。諸天常影向。故紫雲聳。音樂聞。鳥念三寶。南閻浮提中彌勒出世殘當寺之佛法也。汝遙拜見。此淸淨地奏聞。當山可立佛閣。汝有宿執。今此處來也。我者亦知人之懇篤所々出現。必守當寺佛法。此山偏補陀山與可思。聖尼一樹之松本失給。文範卿戀慕之淚沈。夢之心地歸都。翌日參內奏聞。叡感以甚。中納言敦忠卿幷參議佐理卿有宣下。定勅願寺。佐理卿忽出家。名號眞覺。此佐理卿者。三國無雙之能書。至異國無其隱。仍大雲寺之額書。爲叡願重寵故以此寺淸淨山當北寺云。但密號也。更不流布。本院左大臣ト平公三男敦忠卿。此ノ佐理卿。息文慶法印。桓武崩御也後。仙洞ト給。ト本院左大臣云。大雲寺建立廿餘年過而一條院御宇正曆四年癸巳八月八日。於叡山慈覺大師門徒智證大師之門流從致門之事。智證門弟一千餘人之大衆一夜退山門。大雲寺入寺。慶祚大阿闍梨。號龍雲房。賀延阿闍梨。山本房。忠增阿闍梨。習修房。源珠大僧正。西方院。彼是四人爲頭領。則大雲寺爲本寺。建立二箇寺。是王寺。福泉寺是也。中大門者大雲寺。南大門者是王寺。北大門者福泉寺也。

永祚二年庚寅二月十八日。飯室僧正遷化也。遺言。比叡山者頓而可成荒廢之地。大雲寺者可繼慈尊之出世。吾遺骨可殘岩藏山有。依之當寺爲奉葬也。今之智弁和尚是也。（智弁者於當寺之賜號也。本縁起正曆元年有。爰永祚元年書者。正曆永祚二年七月改。）

萬壽四年丁卯五月三日從當山叡山江紫雲聳。圓滿院大僧正明尊於山本坊見之。其日横川楞嚴院之杉洞如法經奉納。十種供養之時分也。仍當寺如法經堂建立。不斷經始。當寺之如法經。日本第二番也。江州甲賀郡得道上人。於當寺如法經令書寫。此寺奉納。岩藏山之嶽。如法經之峰號。

文慶法印爲當寺之別當故者。後一條院之母后御惱之時預勅請奉加持之。明王記云。母后之不例定業也更難轉。但三箇月之壽算可奉延。是行者之威德也。如案三箇月之日數經崩。皇帝大感被補權律師。亦文慶法印千日護摩供被修。結願乳木之炎中。三尺之不動尊像現給。式部卿親王。（三條院王子。後一條院弟。）文慶高行之故歸伏給。忽出家。岩藏南大門西谷之幽閑住。法名覺悟。（奉號乘乘房。）此時被寄附江州鴻之郷。

成尋阿闍梨之事。寛弘八年辛亥誕生。母堤大納言息女。實方中將孫。文慶法印嫡弟也。七歲時。岩藏之法印入室。惠燈熾燃戒珠融朗。悉究一乘奥義。飛詞花於清涼殿之春風（其カ）。深通三部大法。朗懸觀月於畢竟空之時。天製作書典。觀心論註。法華經註。法華實相觀註。觀經鈔。普賢經科。善財童子知識集等也。誦持法華四十餘年。專求現證期極樂。其德其行敢非凡人。自少年之時有入唐之志。寺務間殊佛法興隆。講席等莊嚴。廿八講。智者大師霜月會。妙樂講。常樂講等也。亦石座明神寶庭於最勝王經講。其後有靈託。毎日理趣分讀誦。又毎月之朔幣。二季神事。料田等定。漸及暮

手(年カ)之間。啓宇治關白之亭。永辭台請。入唐求法之素懷遂故也。如法院之東建立多寶塔。內陣三重壇築。法華曼陀羅木像四十六尊安置。多寶(寶塔カ)院號。每日十二時一千日之間法華三昧。塔艮角住晝夜睡眠止。然處青衣天童降而誦經聽聞。是蓮華坊恒久阿闍梨常見。此恒久者慶祚大阿闍梨上定(足カ)弟子。護法善神常來而遺。或鉢空飛神變現人也。又寶塔院巽方有大槻木。枝葉茂盛。成尋讀經給。夜半非風雷之冐。件槻木枝俄折大地落。怪給處。我從伊勢大神宮之御使也童子來。汝之誦經之聲遙至梵天。殊內外之宮不離雖無不足。猶爲結緣參臨處也。仍眷屬之神多木之枝居給故也。不可怪云雙還童子神被遺身由虛空飛去。法華三昧千日滿日之午刻。成尋還化悲母居長五寸許。首覆帽子合掌禮成尋。其成尋阿闍梨見給。圓慶阿闍梨言。今度法華三昧之其證據是也。經云。父母所生眼悉見三千界云示之。圓慶阿闍梨者成尋上弟也。大內記保胤子也。五大尊之像大佛師定朝作。如法院安置。百箇日之間五大尊合行護摩供。供每度不動尊容顯給。

治曆三年丁未三月十三日。大攝政殿宣以旣爲入唐。大唐者英宗皇帝治平四年。當十月明州津着。頓而入洛陽城經奏聞。大日本國大雲寺沙門成尋阿闍梨。傳聞江南天台定先(光カ)亚跡。爲結緣此國來。鄙懷遂爲給云。卽皇帝有勅詔。東京開寶寺官符。逐日天台智者大師金地五臺山至文殊現身岩洞何順禮。於佛瀧寺有奇瑞。天台智者大師之後身也。諸人渴仰之。在唐三年之中。凞寧元年戊申年三月二日。於大裏勤仕祈雨之修法。皇帝御夢告。修法之壇上江赤色之龍青色之龍王競下與見給。翌日御殿簷兎黑雲沸出。大雨忽三箇日不止。皇帝去御座阿闍梨三度禮拜給。號善惠大師也。正日本沙門

於大唐得大師號事昔無之。況末代哉。日本眉目。大雲寺之名譽。皇帝奉始。攝家丞相以下歸依渴仰。此其歳暮凞寧二年。大師參內。在（唐カ）吾既六旬餘。保命不久。急歸朝。吾寺佛法再興奏。勅答云。尊意最有謂。但吾宿業之故哉大師難離。縱商船纜解給湊瀾漂防。忽御衣袂袪潤涕。勅定銘肝咽淚退出。開寶寺歸。從日本迹給具僧召出。汝者早可歸朝。勅命難默而吾者止。隨身聖教書籍等幷大師之文札添渡給。爰一靈寶龍宮城大師令獻鐘有之。是大雲寺江寄進言。（此鐘之由來有別紙。）具僧彼是給而淚共凞寧二年四月十五日唐洛城出。九月廿日大雲寺着。阿闍梨歸朝也。門葉之人々東西令馳走處。具僧一人也。是者何與隆覺已下門弟人々。天仰地臥而雖悲給無力。御文札披閲。隨身入唐之顯密之聖教被返送大雲寺。顯教之經論典籍勸他演說書寫流布。又眞言之祕法者。若有本受三部之大法灌頂之輩者。隨緣爲披覽廣演弘傳。自他兼濟之志在佛法。雖爲祕敎。於懇望者令結緣。此鐘令寄進大雲寺。佛法興隆寶祚長遠之祈可抽精誠。難辭唐帝之叡勅。遙隔遠浪。但期寂光之寶刹再會而已。

凞寧貳稔己酉卯月日唐國東京成尋

日域山城國帝都北岩藏山大雲寺

圓生樹院阿闍梨隆覺門弟中

唐記云。

奉祈

聖主天台智者大師者。以蓮華香爐水精念珠獻隋煬帝表延祝。今日域之愚僧者。以純銀之香爐五種之念珠獻今上聖主祈誓萬歲。玉體彌明固日之銀光。寶壽長遠殊計萬萬。上表以聞。

凞寧五年十月日日本國沙門賜紫成尋上表

凞寧七年甲寅十月六日。種々奇瑞繁多。大師

遷化。紫雲聳異香薰。親三尊來迎在而。於東京開寶寺佛前化緣既盡。天台大師廟壇並善惠大師之廟塔。三重築壇畢。皇帝既有行幸向廟塔。南無天台後身善惠大師。生々世々値遇頂戴二度禮敬給。頓而大師袈裟法服幷佛道具以勅符日本送給。

大雲寺諸堂記

大雲寺諸堂目錄

中大門

成金剛院。本尊不動。毗沙門。金剛童子。　山本供奉建立。

正教院。本尊六觀音。　威儀師延源建立。

定林院。本尊阿彌陀。　後三條院御願朝棟立。

如法院。本尊法華曼陀羅。　善惠大師建立。

寶塔院。本尊同。　同大師。

持寶院。如意觀音。　明範阿闍梨建立。

金龍院。本尊丈六阿彌陀。　同建立。

圓生樹院。本尊阿彌陀。
宇治大納言隆國建立。
最勝院。本尊毗沙門。
隆覺阿闍梨建立。
尊光院。丈六阿彌陀。
隆國建立。
南大門平等院。本尊尊星王。
兵部卿親王悟圓建立。
理智院。本尊阿彌陀。
式部卿親王悟覺建立。
新御堂。本尊釋迦。
治部卿親王御建立。
普賢堂。本尊普賢。
御匣殿建立。
西南院。本尊阿彌陀。
民部卿俊明建立。
權現堂。本尊藥師。
俊明建立。
北之門西光院。丈六阿彌陀。三重塔。
陸奥守國俊立。
成敎院。同阿彌陀。
秦重勝立。
淨雲寺。聖觀音。
大師建立。
如來寺。本尊阿彌陀。
宇治關白御建立。
吉倉寺。不動尊。
文慶法印御建立。
願成寺。阿彌陀。
大師御建立。隱遁衆。
脇庄寺。等身藥師。
山本供奉御建立。
善法寺。丈六阿彌陀。
隆覺建立。

當寺名哲之系圖

- 智弁和尚
  - 勸修僧正　諡號智靜　解脫寺本願
  - 勝算僧正　諡號觀智　修學院本願
  - 文慶法印　岩藏別當　本願眞覺在俗子
    - 惟尊法橋
      - 連昭僧都 山本房
      - 頼緣供奉
      - 隆明僧正 山本房
        - 覺仙僧都 實生房　御室戶本願

- 明範僧正
  - 義譽供奉
  - 皇賢供奉
  - 行顯供奉
- 成尋阿闍梨
  - 隆覺阿闍梨 圓生樹院
  - 俊慶阿闍梨 傳法房
  - 圓慶阿闍梨 致跡房
- 永圓僧正 平等院宮
  - 恒圓 兵部卿宮
  - 行尊 白川院王子
    - 平等院獨鈷水此僧正之時也
  - 行慶――道惠 同
- 源泉僧正　右本如是不審

|心譽僧正
|任圓內供奉
|智圓阿闍梨
|忠命法橋
|慶圓阿闍梨
|定基僧都
|良秀僧都
|行圓僧都
|恒文阿闍梨護法來給仕
|壽增僧都
芳盛阿闍梨
賀延阿闍梨山本房
|連昭僧都山本房
勝算僧正入室
|明尊僧正圓滿院
|長守僧正世尊寺

|源泉僧正
法輪院福泉寺鋤上水此僧正也
|慶暹律師百光房
|靜尊僧都
御堂僧都ト云
|覺猷僧正

橫川之峰慈惠大僧正良源之靈魂成圓火飛下。智弁和尙卵塔之前檜屋落着。其光如滿月。從光之中有聲。法音聞。和尙卵塔下答給。慈惠僧正法門心叶時者光本如。又惡覺時者螢火如飛歸。覺仙律師每度見之。覺仙者御室戶本願寶生房云。

鐘之事。大師入唐渡海之時。於舟中讀經給。時下海之龍神忽海上浮出親聽聞。其內大蛇角載此鐘舟中江振入。但人說大師龍宮城江奉召請御布施此鐘令獻之由云々。大師此鐘背負出給龍宮歸給由也。不詳。

大雲寺名池事。

閼伽井之事。文慶法印夢。跋難陀龍神降。此所名水汝可與。以左袂大地撫給忽吉水沸出。此水從往古爰在人不知之。三井金堂水源也。文慶夢覺往見清淨水在。仍跋難陀龍池云。又口數降大雨少不增。又如何旱一分不減。然者不增不減水云。此事慶祚大阿闍梨不審思給。試三井水上流行念珠此池拋入給。三日三夜金堂水江出。其中阿闍梨夢。此數珠ヘイジトフサトニ障遲見給。依之智證流念珠房ナシ。

福泉寺鋤上水之事。源泉大僧正小童之時。「庭ノ」池サラユルニ。鋤ノサキ水底落。舟傾下テトラントスルニ。兒之御覽。吾佛法成就。其鋤サキ柄付上ラントノ給間。柄水江入ケレバ。クヒツキテアガル。仍鋤上水ト云。

平等院獨鈷水之事。大僧正行尊圓滿院御門跡白川院五子熊野三山撿挍之時。持佛堂之軒。大峰之金剛水移サバヤト思ヒテ。獨鈷以大地ホリ。南方向テ南無金剛童子祈念給。雲乘飛來。瓶以水ソヽグ。仍獨鈷水ト云。

古本依繁多。撰略書之。老極ト云。病中ト云。旁以文字之不同落字雖不少其憚。備後覽之龜鏡。若有後見之人者。可預南無阿彌陀佛一返御廻向而已。

天正十七年己丑八月廿八日

權少僧都賢慶 生年七十三歲

右大雲寺縁起壹冊。元祿壬申之冬。佐々宗淳獲之京師寫。

鞍馬蓋寺縁起

昔南京招提寺にひとりの沙門あり鑒眞和尙の弟子鑒禎と云人。忍辱をもつて衣とし。慈悲をもつて寶とす。志佛道をもとめ。意勝地をうらやむ。爰に寶龜元年庚戌正月四日の□夜のゆめに。山城國北方にあたりて高山あり殊勝の靈地也云々。夢さめて後彼國をさして尋行て一の野村にいたる。（今聞西京木辻邊歟。）路遠日暮忽に以て止宿す。遙に北方の青天を望ば。日光朗曜紫雲靉靆。隱映の氣眼を驚さずといふことなし。翌日に及で歩を瑞靈の嶺に投じて心に願て云。今夢の告を信ず。山北に來るといへども。いまだ何處といふ事をしらず。爭指南を得ん。仍須臾の際に休息して睡眠す。夢中に高僧告て云。明旦日出之時に東方に相當て佳瑞を現ずべしと云々。天晴てこれを見るに。朝陽嶺よりふくみ。光彩例に異。光の中に靈馬あり。白色にして寶鞭を負て兩曜目をはさみ。逸蹄雲をふむ。夢か夢にあらざるか迷てわきまへがたし。不覺の儀漣洏として襟にみつ。天を仰でこれを望て目暫も捨ず。白馬蓋の如し。（故號鞍馬蓋寺。即此謂也云々。）猶空中にあり。上人の眼瑞馬にあり。こゝろ嶮難をわする。忽ち絕頂にいたりてすでに勝地を得たり。地平して如掌草木扶踈たり。時に白馬忽爾として滅するがごとくして見えず。其處に留連して火をうち柴をたひて漸半夜にのぞむ。忽鬼魅を見るに形は婦女に類し。髮は夜叉の如し。眼電光を耀し。口には毒氣を吐。上人驚怖してもつところの錫杖を以て其鋒を猛火に燒て直に鬼の胸を刺に。鬼傾動せず。錫杖をかみくだく事雪に湯をなぐるがごとくにして須臾に呑畢。上人これを見て色死灰のごとし。迷

悶壁地して西谷の朽木の下に逃隱ぬ。鬼魅追及して既に噉食せんとす。其時に上人深く一心凝泣三寶を念ず。爰朽木臥て忽鬼魅を押ころす。一説云。毗沙門天踏殺鬼魅立其上給也。明旦におよびて則毗沙門天王の像忽影現す。彌感涙におぼれて禮拜恭敬瞻仰尊顏奇異甚深也。青黃赤白の色にもあらず。金銀銅鐵の像にもあらず。圖畫をほどこすにもあらず。雕鏤を加るにもあらず。眼界のこるところ頗以艶色なり。膚に温氣あり爲散壹鬱劔を以て尊像をきざみゑるに。更弁玷利及を以て輙くだきがたし。誠知ぬ佛法護持の像此處に降臨しぬ。上人彌信力をめぐらして無心捨離するに。深く堅固の道心に住し。只機緣之純熟をおもふ。卽荒榛をかりて早草庵を結て。松の柱栞の扉寛窄隨意。其薰修をたづぬるに四十餘回の星(良カ)霜を送たまへり。其年の初冬下旬のころ。褰邁時至て大暮一隔る雲の色水聲。鶴林の昔夕に異ならざるのみ。

弘仁年中に及て東寺を造る勅使散位從四位下藤原朝臣伊勢人と云者あり。贈太政大臣一位武智麿の孫參議從三位巨勢麿第七子也。性理堅正能衆務を練せり。竊念願云。我勅命をうけたま(マヽ)はりて寺を造る事を祈るといへども乃心なり盟ところまさに一堂を建立して觀音を安置せんとす。願懇志を照して早靈地をしめして感應時にいたる。忽に夢の告あり云く。皇城之北崔嵬の峰あり。其山のていたらく。東西高峙其崎磅出て。中央くぼく平なり。夢中に路を尋て其地にいたる。白髮の老翁きたり告て云。斯地は殊勝第一之靈地也。宜土木の功を課して伽藍を草創せんとす。伊勢人問云。老父誰哉。答云。我是此處地主貴布禰神也。汝道心を感じて勝地を示すと云々。伊勢

人自感夢驚て我願の既滿事を怡ぶ。踊躍歡喜して手の舞足の踏をしらず。忽意匠を運て騎ところの白馬を放て是念言をなさる。傳へ聞天竺白馬あり聖敎を負て大呉に來る。其地精舍を立て白馬寺と號。古今異といへども佛法惟同。又觀音の垂跡を尋ぬるに多白馬形を現ず。況我汝をのせ多年汝が宿緣ある事を知。我に夢の告あり。汝其所に至留云々。馬嘶北風回顧して去。翌日尋跡騁山騁水遙に絕頂に登りて東方を瞻望す。土地顯敞にして萱草感蕤せり。馬其中に有て北に向ひて立。これ見て低頭歡喜す。入骨庾地之勝形一如所夢。又方丈の草堂あり毗沙門像を安ず。其體奇異にして眼も及ばざるべし。卽吉凶をうらなひて禮をなして歸洛す。

竊自素意を思ふに。歸する所の尊は觀音也。今安じ奉る所は多聞天の像也。佛天同意なりといへども慮も猶乖云々。其夜夢中に總角天童あり。きたりてつげて云。汝是未斷惑の凡夫なり。汝しらずや觀音と毗沙門とは。たとへば般若と法華とのごとし。眼目異名之本地是一なり。疑惑すべからずと云々。伊勢人懺悔發露して隨喜肝にそむ。更に草庵を改て三間四面の精舍を營造す。殊に匪石か抽て大天に歸依する事漸年序經。其後本願を遂んがために四十二臂觀世音菩薩の像をつくりあらはして。天王の像の傍に安じ奉る。供養し恭敬す。氏人の始祖卽此人也。伊勢人男豐前守友永寺を修造し。僧徒眷養す。逝去の後男大藏丞峰直。三代相傳大檀越。貞觀の比重て加修補。殊歸依を專にす。

寛平年中に東寺の十禪師峰延本寺において常に紫雲の山北にそびえたるを見て心に奇特を致し雲氣を望て尋て此寺にいたる。其根元を

訪て其形像を禮し。既に東寺に歸住する思をやりて。忽此山に山宿の心を催す。氏人峰直卽以謁見ながく師檀と契る。又寺家の雜務を執行せしむ。住山不退の間。其年五月の比峰延瑜伽の壇場につゐて護摩の祕法を修す。日中を勤行の時に山北より大蛇匍匐して頭をもたげ舌を出す。舌のながきこと三尺ばかり。火焔をひるがへすがごとし。眼に電光あり朝日に向がごとし。頻に毒熱を吐て峰延を呑んとす。峰延大威德幷毗沙門天大咒をもつて一心に大蛇を加持す。咒縛せられてたちまちたをれぬ。

三箇日を經て峰延大德氏人峰直に告。峰直馳來てこれを見て大に驚公家へ奏聞す。卽綸言ありて人夫五十人を給て大蛇を切破て靜原山の奥にはこび捨させ畢。仍其所を大虫峰と號するといふ。其後天王靈驗彌華夷に振。上一人より下衆庶にいたるまで。尊重渇仰感應掲焉。又其年の月日賀茂大明神御託宣に云。社の上流に當て不淨の事多と云々。其穢惡を尋ぬるに。始市原野より鞍馬山に至て。往古の堂舍其數四十九院ありと云々。しかるに住侶繁昌して自狼藉をいたすと云々。仍宣旨を下されこと〳〵く燒拂はる。然間勅使當寺に來て如前燒失はむとするところに。雷電霹靂大地震動し士卒魂を崩す。忽歸洛して子細を奏聞す。驗力殊勝之由天下に遍。當寺の外は悉く灰燼となれりと云々。

又鎮守府將軍藤原利仁といふ人あり。武勇淵溥にして將帥たるに足れり。突厥の類歸服せずといふ事なし。爰に下野國高坐山のほとりに群盗蟻のごとくにあつまりて千人黨を結べり。藏宗藏安其前鋒たり。關東よりの朝貢雜物彼黨類の爲に常に被抄劫。國の蠹害唯以て

在之。是によりて亦公家有評議。忽に其人をゑらぶに天下の推ところ偏利仁にあり。異類誅罸すべきよし宣旨を下され。利仁精撰を怡ぶといへども。尙かちがたき事を恐て。仍天王の加被を仰て當山に參籠し。立願祈精(坐カ)示現あり。鞭をあげて下野國に進發し。高野山のふもとに下着す。于時六月十五日なり。心におもふところありて。たちまちに樋をつくらしむ。やうやく深更に及て近く腹心之武士をめして天雪降やと問ふ。郎從將略を知ずして天はれたりと答ふ。將軍大に怒て忽に劒を賜てころさしむ。

又少時をへて。他勇士をめして前のごとく問ふ。前車のいましめをおもひていつはりて雪ふるよしを答ふ。利仁甘心服膺半夜に及て陰雲四合白雪高積。萬壑千岩高下を隔ず。徐々至曙天晴雪止。利仁千里の籌をめぐらして四方之兵を率して。鹿敷をつつて鵝毛をおそれず。賊徒飢凍してすむ歩することあたはず。利仁乘勝逐逃一以當千。遂に凶徒を切て馘を獻ず。これによつて名威天下に振ひ武略海外にかまびすし。卽宿願をとげむが爲に毗沙門天王の像を造顯す。當寺において開眼供養。帶するところの劒をこひて大天莊嚴のためにす。忽夢の告ありて我これを納受せず。彼千人の首をきる劒を以て我劒たるべしと云々。夢覺て後卽施入し奉る。爰に徒兵の中此劒を好者あり。遂にやむごとなくして夜中ひそかに寶殿をひらき。玉體の間にちかづけば。腰底の雄劒よもすがら昇降す。仰之彌高跂踵及がたし。直下在地携手不到。洞天已明偸兒逃去。仍尊像を劒惜天王とも號したてまつる。其神劒藏納す。寶殿天下在之。竊翫せずといふことなし。

又其年の比沈痾の者あり。氣絶すと七日にお(ろカ)よべり。護持の冥力をあふがむがためにまさに天王の寶前にまいらむとす。忽に蘇息す。延七年算矣。又地相の者あり。致光法師といふ。山の後にあひあたる山を三鈷にかたどる。前の峰は如獨鈷永魔事の畏をはなれ又盗賊の難なし。但智谷惟淺。智恵弁才の輩栖息しがたし。行谷尤深。苦修練行の人定て繼踵歟。凡我朝第一の勝地云々。前哲格言誠哉此語矣。某年月日。近江大津浦白馬首あり號大太郎。三箇日夜松尾山にこもる。意趣者當寺坊舍內財をかすめんがため。しかうして坂下大門の間にいらむとするに。炎氣滿面猛火に近付がごとし。昇降再三遂進登するあたはず。其後他の所犯によりて禁獄せらるゝ時。懺悔をなしてもつて此事をかたると云々。

亦往年天王兩足每朝温潤之氣あり。住侶其瑞をしらしむるために屢祈念をいたす。示視(現カ)に云。我夜を逐て小松寺の吉祥天の所にかよふと云々。住侶群議してひそかに彼像を迎とり寶殿の內に安置し奉つる。其後恠異忽に止る。凡如此靈驗多しといへども。萬分之一不能委記云々。

又藤原在衡と云者あり。但馬守有賴男。實如無僧都眞弟子云云。中納言山蔭卿孫。母備中掾良峰高見女也。青襟のむかし。延喜十三年はじめて當山にまいる。正面東の間におゐて禮拜恭敬す。かたはらに幼童あり。共に禮拜す。夕より曉に及て在衡心願す。我長成の身を以てなんぞ幼稚の童におとらんや。彼修功の期を以て吾成就の限とす。質明少童禮畢ぬ。在衡亦休す。其咒遍をかぞふるに三千三百三十三遍にあたる。今人作此禮始自當山也。心神綿綴してしばらくして臥息す。示現あり。汝右大臣にいたるべし。在衡

念言。身已下位。豈上台登哉。若是妄想歟云云。爰同年七月初文章生。其時寺別當峰延大德。殊師檀を契て祈禱を專にいたす。峰延者是權化之行者也。天五口下勅語更談。委細度度夢の告に依て新三間四面の精舍建立し。天王の像を遷したてまつる。所謂東の堂是也。鐘樓經藏僧坊新舍次第羅列。則是峰延濫觴。抑又在衡之推轂也。しかのみならず。洪鐘一口を鑄成す。湯釜一口。（二石納。）同在衡之施入也。

詞　靑蓮院准后前天台座主尊應八十三歲。

繪　狩野大炊助藤原元信。

右鞍馬寺緣起者依子細任　尊天御鬮新開畫圖奉寄附當寺。

永正十年癸酉六月日

右京大夫源朝臣高國御判

右鞍馬寺緣起以本寺大藏院本寫之。

京師乙丑本

大悲山寺緣起

夫一代敎主之說妙法也。占耆闍窟而演圓乘。三世覺母之利衆生也。在淸凉山而弘化道。大聖世尊猶占靈地。凡夫行人爭捨勝境。佛子所求願者無上正等之道。所遊歷者名山大岳境。偏事跋涉未曾寧居。爰鳳凰城之北畔鞍馬寺乾方有一靈地。自山脚至山頂往々有奇峰連々而相接。松柏鬱茂。昇降崎嶇。佛子至此地戀々不能去。忽結茅茨栖息尙矣。其山爲體也。先尋往詣之便。各定止宿止所。宛如驛亭。量程置之。此外有九品峰。蓋擬安養界也。其第一宿號峰靈山稱西方宿。第二號立磐乎(手カ)向。第三宿名熊小屋居。此宿西有崇峰名牟尼山。次有一嵩嶺號善覺山。象中品上生也。第四宿號阿彌陀寺。次有奇峰號明覺山。象中品中生也。第五宿號眼覺淨土。象中品下生也。次有崇岳

號離苦淨土。法上品下生也。第六宿號垂原。次有奇峰。號無垢山。擬上品中生也。第七宿水歛。次有峰號眞色淨土。擬上品上生也。又有一峰號樂門淨土。擬下品下生也。第八宿號平地。其次峰號眞覺淨土。準下品中生。第九宿名瀧本。次有峰號無漏淨土。爲下品上生。次峰稱文殊嵩。此峰有一奇石其形如師子。次有峰號大日金輪佛頂山。行者至此峰者誦大佛頂及諸陀羅尼也。次峰號大悲山。是其中臺也。石窟側畔有一靈石。其貌如鸞鏡。千手觀音寶鏡御手。大悲山名蓋在此也。山高路深。人事尤希。大白去天之形勢焉。嘲三尺於蟻壤遙海遮望之眼路矣。編百谷於牛涔者也。當彼石窟中央置此堂閣之基跡。久壽元年二月。建立三間堂一宇。奉安置白檀二尺千手觀音菩薩像一軀。佛座下有石竇。水滴宛如檐溜。以之供閼伽。以之充盥滌。一尺三寸不動明王。五寸二童子像各一體。同毗沙門天像一體。至于同年四月。仙院忽降勅命奉請此像。恩出不意。事是鄭重。歡喜踊躍。隨喜悅豫。昔不空三藏之營佛閣也。即是肅宗皇帝之仁恩也。今貧道比丘之建精廬也。寧非禪定法皇之叡慮哉。歸三寶治萬邦。以六度撫四海。古今少彙。和漢無類。若不仰利生於我后。何必無緣之比丘得遂佛願焉。若不殖善種於此山。何必孤露之少僧得果素意矣。幸哉々々。抑善根之旨意。趣區分。其一曰。今生誦大佛頂陀羅尼。來世濟一切衆生生死之重病。其二曰。早生西方極樂。後爲利生還住此巖堀。得通力誦法華及一切經論。其聲達法界。聞之者必蒙利益。二途之願大概如斯。弟子昔生弓馬之家無弁因果之理。以畋獵爲業。以漁釣爲事。春秋廿一。忽喪親父。當于彼時親父命弟子曰。平生□惡業不貲來世之苦果。何爲汝廻方便。可祈解脫。弟子

一聞斯事如刀劔在胷。行年廿五。善緣忽催。剃首染衣。爾降難行苦行。積功累德念々步々。思知我父之生何趣。造次顛沛期知我父□受何苦。丹誠盡一心。素念及三年。在夢中見父貌。身爲馬面爲人。後歷二年參詣熊野山那智如意輪堂。又有夢想。我父面爲人身爲師子。其後歷十一年修行播磨國八塔寺。蓋十一面觀音靈驗地也。夢中觀音告曰。汝父已往生淨土。數年後夢中親母同見往生之姿。前後三夢仰而取信。又弟子平生行業存紙墨者依如法之儀式。書寫妙法華經八部。限以一千五百日。又修常行三昧。又修常行常坐兩三昧。經歷千六百日。又刻三千日燒八曼陀羅香。其間修常坐三昧。心神全不動。此外修行大峰迻三箇年。自餘少行不遑委記。又我父夢中來告云。汝常在山林敢莫交聚落。於戲山林之睡眠者如來讃嘆之。聚落之苦行者菩薩訶之。誠哉斯言。于時久壽三年仲春二日。佛子西念聊記由緣以貽來葉也。

作者少納言入道法名信西

保元元年三月一日建立護法殿三間一宇。奉勸請五所。

熊野三所權現

金峰山金剛藏王

八幡大菩薩

賀茂下上

貴布禰大明神

名地主鏡智童子

別社建立

白山妙理權現

寳藏二間一宇。湯屋三間一宇。釜一口。小熊判官助經同年九月五日建立鳥井居。同月十三日奉納如法經。御堂上保元二年六月會始夏。不斷供花始之。被施入湯釜一廿五石納。

散位大江賴盛進（字民部大夫）
保元三年四月十五日
奉安置
佛舍利一粒。唐羅漢十六鋪。
平治元五月廿三日
　正四位下行太宰大貳平清盛
奉渡橋　大施主人　沙彌生西
建立大門一宇。同年十月　日
　沙彌生西筑後入道
應永十二年乙酉卯月廿六日書之。
此一卷依左衛門佐秀直朝臣所望染筆者。
慶長十四年十月十七日
　入道四品親王（花押）書之。
右當山之緣起數十年紛失云々。而予幸而於官庫見之。則申出之。令書寫奉寄附之畢。

大覺寺門主（空性親王）所被染御筆也。爲後證不顧憚加一筆耳。
慶長己酉歲舍小春良辰
　左衛門佐藤原秀直
右大悲山緣起元祿戊辰京師新寫之〻〻

續群書類從卷第七百八十七

釋家部七十二

廣隆寺供養日記（予供奉仍粗見及事如形注之）

永萬元年乙酉六月十三日被供養。廣隆寺炎上之後經十六箇年。今年依寺家奏自公家有御沙汰。（大法會。）凡三十七口之內。七僧者僧綱也。（導師咒願各着衲衣。唄散花々着紫衣。堂達着赤袈裟。）導師覺珍法印。（山階寺權別當。）咒願禎喜權少僧都（東寺三長者。）唄二人。（宗命法眼。予。）散化二人。（定遍律師。兼賢法橋。）堂達行惣。（惣在廳。）自餘三十口當寺住僧。（長吏請之。）以中門東西廊爲左右集會屋。東者左方也。以西爲上。横座高麗緣一帖爲咒願座。前左右疊。（南宗命。北定遍。）以下紫緣寺僧等座。西者右方。以東爲上。横座高麗一帖爲導師座。前左右疊。（南予。兼賢同座。北行惣。）以下紫緣寺僧同座。抑導師着座之刻。兼賢幷行惣立座蹲踞。是作法歟。予少居直許也。

今日儀式略定也。仍無舞樂。雖御願不參。弁上卿只堂童子藏人五位十人。以此爲布施取也。未刻從僧列（如常。）次上堂。（無輿蓋具略之。又莚道不敷。大法會ニ無也。）先正面廣庇在高机二脚。（置左右之花莒如常。）正面母屋禮盤二脚立其前。高麗緣一帖敷之爲唄師座。又正面東西第二間各高麗二帖。（東宗命。定遍。西予。兼賢。行惣。各以南爲上。）次□間二間紫緣寺僧座。（東西各十五口。）

先導師咒願取香呂。正面二脚禮盤本。各草鞋脫之。登立惣禮事。自餘同禮之。
次導師咒願自禮盤下登高座着了後。堂達行惣打金二。
次左右唄師取香呂。正面疊前立先一拜着座。左右唱唄。
次散花師持香呂。寄正面傍藥師散花唱也。右方衆賢音頭。但左方頭定遍自場所付之。雖次第散花依爲頭也。中段ノ正面脇間ヨリ左右出。大行道事。中門外也。依無僧數一行行道也。
散花師歸來寄座之時。唄師立座一拜之後着本座。了散花。無對揚。大法會對揚大仁王會許也。
次讃衆六人。兩頭各持鉢。第二持香呂。第三持鐃。步列非舞臺者不作輪。只以中爲上﨟。左右一行立之。
次梵音衆同。頭香呂。次々花莒也。
次錫杖衆同。

次導師所作事。大略注之。
發言曰。建立堂舍書寫經卷之所。御願成弁之爲ニ上天下累之□□神分也。祈願等。打金行惣役。
次表白。
次御願文。自公家被送之。
次經題。藥師經合二百卷之内。百卷公家御沙汰。百卷別當沙汰。
御誦經物。自公家被送之。
諷誦文。行惣役。正面立讀。
次說經。
次六種廻向等打金。
次導師咒願自高座下着本座了。
各不取香呂。仍又不一拜也。
次布施事。
導師咒願各二重一褁。自餘七僧一褁。已上公家御沙汰。又爲別當沙汰被引布施。
導師被物八重。單衣二。絹褁十。絹布等也。咒願半分減云々。

唄散花頭幷堂達被物一重。單衣一。褁物一。
自餘寺僧縫衣一領云々。
申三點事了。各以退出之。
予北門西脇房裝束所點之。着紫衣。臨刻限差出之。從僧三人。中童二人。大童子六人。
抑當寺別當者。先年之比。被補讓寛敏法橋了。而未拜堂之間配流。經兩三年被召歸之後。未下重補宣旨之上。近代重服。仍當時猶偏法務御沙汰也。於堂戌亥角局令聽聞給云々。

廣隆寺資財交替實錄帳

廣隆寺
　資財交替實錄帳
右寺緣起。推古天皇治天下卅歲次壬午。大花上秦造河勝奉爲　上宮太子所建立也。彼願大乃至財帳等。弘仁九年逢火災皆悉燒亡。因玆更立件帳如之。

一佛物章。

寺院。在山城國葛野郡五條荒蒔里。
四方築垣。合參佰壹拾伍丈。
東方六十丈。今按所々頽落於板朽損大破。
南八十七丈。廿三丈瓦葺。六十四丈板葺。今按瓦葺廿三丈大破自破。自餘於板朽損。
西七十八丈。今按十丈既崩。自餘所々頽落板朽損。
北九十丈。今按□□板所頽落於板悉朽損也。

檜皮葺五間金堂壹宇。有庇肆面。高一丈五尺六寸。長八丈八尺。廣四丈四尺三寸。今校上檜皮。中破堤風全。懸魚既無。

有戸捌具。高九尺五寸。廣七尺六寸。

小戸肆具。

一具。高三尺一寸。廣四尺五寸。東連子下。

一具。高三尺一寸。廣七尺。西連子下。

一具。高三尺九寸。廣三尺五寸。東妻小戸。

一具。高二尺三寸。廣二尺一寸。西北角小戸。

火防漆枚。故別當玄虛大法師。特始作下付兩度帳。　今校大破不用。

前庇壹面。高九尺六寸。廣一丈九尺五寸。在高欄。今校全。但

高欄大破。敷歩板壹佰參拾陸枚。今校一

枚大破。餘中破。百十枚庇内數。廿六枚高欄數。

懸半蔀肆面。貞觀年中故別當玄虛大法師造加也。　今校無實。

行戸貳具。高五尺五寸。在東西妻同十二也。　今校中破。

靈驗藥師佛檀像壹軀。居高二尺。在内殿。懸鏁子一具。

今校全。

金色彌勒菩薩像壹軀。居高二尺八寸。所謂太子本

願御形。

金色阿彌陀佛像壹軀。居高四尺。　今校大破。

同佛脇士菩薩像貳軀。居高三尺八寸。　今校大破。

不空羂索菩薩檀像壹軀。立高一丈七寸。

金色彌勒菩薩像壹軀。居高二尺八寸。

已上佛菩薩像本自所奉安置。

四副阿彌陀淨土壹帳。長一丈四尺。今校在南寶藏。

深草天皇御願。

十一面四十手觀世音菩薩檀像壹軀。立高八尺。

五副萬佛畫像貳帳　各長一丈六尺。

今校古損所々破裂也。

已上故從五位下安倍朝臣第澄命婦願。

聖觀世音菩薩像壹軀　居高三尺三寸。　今校在般若堂。

故尙侍永原御息所願。

藥師佛檀像壹軀。居高二尺。　今校在北堂。

故主計頭從五位下都宿禰貞繼願。

觀世音菩薩檀像壹軀。立高五尺。

故大藏省大丞鎰正六位上秦忌寸雪持願。

觀世音菩薩檀像軀。立高四尺二寸。　今挍在塔院。

故從五位下良階貞範願。

十一面觀世音菩薩檀像壹軀。立高五尺五寸。

故右近衛從七位上秦忌寸貞吉願。

聖僧壹體。居高三尺一寸。

大般若經壹部。黑漆軸。黄表紙。　今挍欠百四十六卷。

納厨子壹基。高五尺。廣四尺一寸。　今挍在北堂。

佛御斗帳壹基。黑漆金泥。高八尺。廣長各一丈八寸。　在白銅葱花形。

今挍在北藏。　天蓋少々破。

深草天皇女御從四位下藤原朝臣息子奉納。大使御息所。

同帳合帷壹具。各四副。長六尺五寸。表橫楷加蛇舌一條。長四丈三尺。

今挍全。　納白木辛櫃一合。　在南寶藏。

尙侍從三位源朝臣全子奉納。

佛□御鉢肆口。

一口熟銅。口徑七寸八分。　故大別當玄虛大法師奉納。

三口金銅。口徑九寸。加各銅輪。　朱雀院禪師新王奉納。

白銅飯鋺參口。各口徑四寸。各在蓋。

同搭鋺捌口。　今挍無實。

金銅筯壹具。

金銅鈚貳枚。在臺。

磬壹枚。在臺。　今挍在藥師堂。

高座貳基。高三尺。廣三尺五寸。　各在蓋幷橋大床等。

同調度雜物。

前机二前。　各有甲纈合褥幷合甲纈前垂。各五副。四尺四寸。少々破。　今挍所々破裂。

幡捌旒。長各六尺三寸。　今挍小破。

茵貳枚。錦端。　今挍端各大破。

已上三種。故尙藏永原御息所奉納。

獸塵壹枚。　今挍納染塗木筥一合小破。

按机壹脚。

已上二種故實敏大僧都施入。

平文經臺壹基。故大別當玄虛大法師施入。

禮版床貳基。有錦端茵。　今校各端破損惣大破。
綵色花縵代參拾陸懸。大十四。小廿二。　今校大中破。小大破不用。
已上故尙藏永原御息所施入。
幡參拾貳旒之中。　今校
內幡十六旒。長一丈一尺。　今校十六旒所々絕切破損。
外幡十旒。長九尺。
已上故安倍弟澄命婦之奉納。
內幡六旒。甲纈長一丈一尺。
城部淡海召奉納。
禮堂柱纏捌條。表絹。裏布。故大別當玄虛大法師施入。
今校　二條大破。四條少破。二條雖古少全。
蛇舌壹條。長十一丈。　今校所々少破。
故尙藏永原御息所奉納。
檜皮葺步廊壹廻伍拾間。高八尺。廣一丈五尺。　今校檜皮三分一損。　堤風全。
有脇戶貳具。高六尺五寸。廣五尺五寸。　戶六具。高各七尺。廣六尺四寸。

料甲纈幡壹佰旒。長各八尺。　今校九十一旒。　雖古不破。
柱纏伍拾條。貞觀十五年帳信布者。仁和二年帳調布者。　今校調布也。三條并裂也。餘古損少全。
蛇舌伍拾貳丈。　今校十三條。別四丈。裂也。　古損
已上故大別當玄虛大法師奉納。
檜皮葺中門壹基。高一丈三尺。廣三丈三尺。　今校檜皮中破無懸魚。
在戶壹具。高一丈。廣一丈二尺。
料唐甲纈幡陸旒。長一丈二尺。　今校雖古全。
柱纏肆條。信濃布。　今校大破。
蛇舌參丈。　今校中破。
已上三種。　故大別當玄虛大法師施入。
一法物章。
檜皮葺伍間講法堂壹宇。　有庇四面。高一丈三尺。長八丈。廣四丈四尺。
今校上堤風全。　檜皮中破。　無懸魚。
有大戶玖具。高各一丈五寸。廣八尺四寸。

小戸貳具。高四尺三寸。廣四尺。
金色阿彌陀佛像壹軀。居高八尺。
故尙藏永原御息所願。
綵色地藏菩薩像壹軀。居高六尺五寸。
同色虛空藏菩薩像壹軀。居高六尺五寸。
已上故道昌僧都御願。
同色毗沙門像壹軀。立高四尺。
故從五位下良階貞範願。
金剛般若經壹佰卷。表紙黑黃色。軸黑漆。　今按欠十二卷。
田邑天皇御願。
法華經參部。
最勝王經貳部。　今按無實。
人々願。
法華經壹部。
最勝王經壹部。　今按無實。
無量義經壹卷。
普賢觀經壹卷。

般若心經貳卷。
已上左坊城判官正七位上秦宿禰貞棟願。
香銅香爐貳具。　今按一具有奩。一具無奩。幷大者拔戾。
金銅火爐參口。　今按二口。一口徑五寸。足二落。一口無實。
白銅行香調度貳具。
今按中破。火爐無蓋亦無一足。
金銅花瓶伍口。高各七寸五分。
故大別當玄虛大法師施入。
糸花鬘貳拾懸。　人々奉納。
唐甲纈幡貳拾捌旒。長一丈五尺。
故道昌僧都奉納。
禮版床貳基可足。　今按一足在南堂。一足故僧都御廟奉居。
長床肆基。　今按在三基。一全二損。一無實。
已上紀眞安良施入。
紗花覆貳拾條。　今按十六條。七條全。古六條大破不用。三條大破。
雜色褥壹拾條。　今按二條圓机料。八條高机四足料。
同色帶肆拾條。　今按廿四條。悉破損。

土敷拾陸條。十條。一副長各四丈。六條。一副長各四丈。但一條三丈。
今校所々破裂損。
故永原御息所奉納。
花机參拾陸前。
六前□像脚平文。
六前同脚泥畫。　今校五前。一前無實。
三前同机平文。
廿二前四足平文。　今校十五前大破。在倉。七前在南。壹破損。
如意壹枚。金銅長一尺九寸八分。
籌伍拾枚。在櫃。　今校四十枚。
澡瓶壹口。在藥師堂。
已上布薩料。
平文棙貳口。
平文手洗貳口。
黑漆棙貳口。
黑漆手洗貳口。
着手巾平文杖貳枚。　今校平文剝。

佛名會料黑漆佛供手洗肆拾。徑　今校卅一口。
同料黑漆高坏肆拾基。　今校卅七基。
同料蓮花形燈臺拾壹基。一基五葉。
已上故少別當玄秀大法師奉納。
大刀貳柄。一柄長一尺九寸八分。一柄長一尺五寸五分。
革莒壹合。徑一尺一寸。深一尺。
骨笏貳枚。一枚長一尺二寸。廣一寸七分。一枚長一尺一寸四分。廣二寸。
白蓋拾肆條。在綱九筋。　今校一筋無片總。
今校二條大破不用。二條全。十一條
中破所々裂損。調度不具折損散失。
金鼓貳口。一大。在政所。故道昌僧都奉納。一小。在南堂。故玄寬法師奉納。
灌頂參具。納辛櫃一合。
今校一具大破。在金涅鈴十三口。大七。小六。
二具大破不用。　鈴九口　鏡形廿一枚。
蓬頭研損。
幢貳具。在各金銅燕花形。
西一具。高六丈五尺。

東一具。高六丈。　今按並小破。
鐘樓壹基。高三丈。自土居上至于板敷一丈三尺六寸。從柱上至于棟一丈四尺六寸。長二丈八尺。廣一丈九尺五寸。
在戸一具。高七尺八寸。廣六尺五寸。　敷步板陸拾肆枚。　連子
八所高蘭等。
　今按檜皮少々破損。　懸魚無三。
銅鐘壹口。高六尺一寸。厚四寸。徑三尺二寸。周九尺六寸。
　以承和九年鑄成。　故道昌僧都御願。
一常住僧物章。
檜皮葺伍間食堂壹宇。高一丈二尺五寸。長四丈六丈。廣一丈九尺。
在庇二面戸六具。各高八尺。
　今按戸四具。　檜皮堤風全。　但無裏塗
　所柱本朽也。
檜皮葺九間僧房壹宇。高九尺。長八丈九尺。廣一丈六尺。　隔各三
間。每房有戸一具。步板每戸敷也。
　今按每屋檜皮。　北方新葺替。　南方中
破。　西妻庇板葺中破。柱皆朽損大破。

又北方板庇大破。
板葺九間僧房壹宇。高一丈一尺五寸。長九丈六尺。廣一丈五尺。
在庇二面戸三具。
　今按初帳土間後帳九間者。　見按九間
戸六具。一具蔀戸。　每屋并北庇修理全。　南
庇中破。　關板棟押既朽損也。在每房蔀一懸。
板葺六間僧房壹宇。高八尺五寸。長八丈。廣一丈六尺。　在庇二面戸
六具。　今按戸五具。一具蔀戸。一具無實。　葺板三分二損。
　南北關板全。　但步板在玄葉法師房。
　餘房木敷之。
板葺六間僧房壹宇。高九丈。長五尺。廣一丈六尺。　在庇三面戸
四具。　今按每屋九間。六間帳所付。三間不付帳。　戸五具。一具
蔀戸。　於板中破。　南北庇板朽。　并北方
關板柱等悉朽損上押曾死也。
一通物章。
檜皮葺寶藏貳宇。
南倉。高一丈二尺。長一丈九尺。廣一丈五尺。　有戸一具。高七尺。廣三尺八寸。

今挍檜皮中破。
北倉。高一丈一尺二寸。長一丈九尺。廣一丈六尺。有戶一具。高七尺九寸。廣四尺。
今挍檜皮中破。柱二朽也。
已上二字在堂町。納雜資財物。
檜皮葺長倉壹宇。高六尺七寸。長五丈一尺一寸。廣一丈一尺。
隔五間戶五具。三具高五尺四寸。廣三尺六寸。二具高五尺七寸。廣二尺八寸。
今挍傾斜上朽損漏雨。亦柱皆朽大破。
草葺倉壹宇。高一丈一寸。長一丈六尺六寸。廣二丈二尺。有戶一具。高廣
今挍改板葺傾□大破。
已上。
板葺甲小居倉壹宇。高廣 有戶一具。高廣
今挍大破。
板葺漆間政所廳屋壹宇。高廣 有庇二面。戶二具。高廣 今挍少破。又在小戶一具立庇。又懸蔀四枚。少破。
板葺拾壹間厨屋壹宇。高廣 有庇一面。戶三具。高各七尺。今挍少破戶二具。一具蔀戶。
板葺五間湯屋壹宇。高長廣 有庇一面。
今挍全但敷板無實。
板葺五間厩屋壹宇。高長廣
今挍在庇一面並全。
板葺門屋壹宇。高一丈。有戶一具。高廣
今挍葺板中破。樣關板戶枚朽損也。
板葺五間客房壹宇。高長廣 有庇二面。敷打破。
戶一具。一具蔀戶。
今挍初帳庇三面。後帳庇二面者。見挍庇二面戶二具。一具蔀戶。懸蔀二枚。棟押既朽。南妻庇關板既無。敷板四十枚。北方十二枚。南方廿八枚。
檜皮葺南大門壹基。高長廣 有戶一具。高廣
今挍檜皮中破。懸魚。
檜皮葺東大門壹基。高長廣
今挍新堂前立是也。

檜皮葺西大門壹基。高長　廣　有戸一具。高　廣
今按裏塗悉頽落。戸少々破也。
倉代貳合。
一合。受廿石。
一合。受九石。　竝在政所。
粥釜壹口。受九斗。　今按無實。
湯釜壹口。受二石。　今按大破不用。皆志𨖽破。
足釜壹口。受二斗。　今按鑄改三斗受無足。釜一
口。在政所。
小釜肆口。各受二斗。
今按見在二口。大炊屋二口無實。前
件釜加鑄者。
鼉玖口。各三石入。今按三口口虧。
鼉參口。受各一石。今按二口全。一口口虧。
茱鼉壹口。　今按大破不用。
缶拾口。　今按在七口。三口全。三口大破不用。一口口虧失。
三口無實。

湯船壹口。長　今按朽損漏。
辛碓貳口。　今按一具在政所。一具無實。
漆塗櫃陸合。　今按赤漆也。二合在北藏。五合在南藏。
厨子肆基。
一基。高四尺。在北堂。納大般若經。　一基。高三尺。有堂町倉。少々鼠食損。
一基。高二尺。在同倉。　一基。高四尺。在政所。
壹寸參分銅印壹面。居白銅杯一口。鑰鎭二枚。　納小櫃一合。
居机一前在鏁子。
辛鎰參柄。今按二柄。一柄長一尺三寸。一柄長二尺。一柄無實。
鏁子拾具。今按、二具在寶藏二字。二具長倉。一具公廨倉。一具政所。中門一具倉代。一具倉町倉。一具無盡藏。一具東大門。
一唐樂具。
三鼓壹口。今按大破不用。
四鼓壹口。今按皮張替綵色中破。
楷鼓壹口。今按無實。
紗袍衣拾領。今按古損破裂也。
一吳樂面形貳拾壹頭。

今按太孤子面形一。右頰破。
師子壹具。在袴。今按裹骨悉破并舌落。但在
金𨖸鈴二口。一大。一小。
師子兒裝束貳具。今按無緋臂衣二具并麻鞋
二足黃袋。自餘雖在古損。
□道裝束壹具。今按無黃袋。自餘古損。
麾持裝束壹具。今按無甲瑠布裡麾緒黃袋并
帛腹帶。餘所々破。
呉女裝束壹具。今按無紵衫布褌拾組帶黃袋
并袍右袖鼠所食損。合裳端破損。紗札巾大
破。乖緒廿一大破不用。
呉公裝束壹具。今按無紵褌鳥羽黃袋細布衦
衫餘古也。
金剛裝束壹具。今按無紵衦衫黃袋。又頂垂
少々食損。餘古。
迦樓羅裝束壹具。今按無紵衦衫同褌欽鞋黃
袋天衣。餘少々裂破。

崑崙裝束壹具。今按無紵衦衫。同褌欽鞋黃
袋。餘古穢破。
力士裝束壹具。今按無紵衦衫。同褌欽鞋黃
袋。餘古損。
婆羅門裝束壹具。今按無紵衦衫頸金鞋黃袋
并手洗物。
太孤父裝束壹具。今按無紵衦衫。同褌雁鼻
沓黃袋并布襪單也。餘古損。
太孤子二人裝束貳具。今按無紵衦衫腰裳麻
鞋。黃袋。餘古損。
醉胡裝束漆具。今按無紵衦衫七領。合袴一
腰。又一腰鼠食損。又靴皆漆沓大破并無一
足。但於袴新作替也。
鼓打裝束捌具。今按無紵衦衫雁鼻沓帛腹帶
一條。袴二腰。於袴六腰在端綱。二腰無端
綱。
金剛力士𢬵持緋單衣貳領。一絹。一。今按無褌。

已上具之內。衦衫既無。但所有已上之具
納辛櫃二合。（一合調辛櫃石損。一合衣辛櫃古損。）納北藏。
草葺倉參宇。
東一倉壹宇。（長一丈二尺八寸。廣一丈六尺八寸。）
東二倉壹宇（長二丈尺二寸。廣丈一尺二寸。）
已上二倉。今校遭去仁和三年八月廿日
大風崩伏。（一宇寬平元年作立全。一宇今年分自作立全。）
東三倉壹宇、（長。廣。）今校改板葺也。少破。
已上三倉。今校丸木作有戶各一具。並
在寺家以西畠也。
板葺小倉壹宇。（長。廣。）今校無實。
已上雜資財物依兩度帳校之。
一水陸田。
合陸拾肆町壹段貳佰漆拾捌步。
入京貳町捌段貳佰玖拾漆步。
暫入安養寺漆町陸段佰壹步。
常荒壹拾漆町壹段貳佰肆拾步。（二町四段一百廿四步。寺家）

年荒玖段陸拾捌步。（貞觀年中依國公驗請入。雖然未領、）
川成壹段。
畠成壹拾町貳段玖拾捌步。
見熟壹拾玖町貳段佰玖拾肆步。
寺院陸町。
四條郊田里陸町貳段佰貳拾漆步。（二町三段二百步。畠二町一段一百卅四步。安養寺所入一段百七十步。田一段七十七步。常荒八段六十八步。）
七花生田五段百廿二步。（四段百八十步。畠三百十二步常荒。）
八桂本田八段百五十一步。（四段二百步。畠三段二百十一步。常荒井道成。）
九袴手田八段二百卅四步。（二段百八十步。畠六段五十四步。年荒。）
十柏原田六段二百七十二步。
十一柏原田二段七十二步。
十四井上田六段百八十九步。
十五上郊田七段百六十一步。（已上四坪。以天長入安養寺。）
十六下郊田五段二百七十二步。（三段畠。二段一百七十二步。）

常荒。
十七上神田五段百四十八步。四段畠。一段百四十八步年荒。
十八下神田五段二百五十二步。一段百廿步田。四段畠。百卅二步常荒。
十九中門田百四十四步。東北角。五十步田。九十四步年荒。
同條殖槐里拾町漆段貳佰伍步。五町三段百廿七步入安養寺。五町二段七十八步〃。二段常荒。竝寺家所領。
四上道邊田七段二百五拾二步。
五石田八段二百卅五步。
八曾乎乃假田九段二百八十八步。
九下道邊田八段二百十六步。
十六下榎本田八段二百八十八步。
十七槻本田九段二百八十八步。已上六坪。
以天長圖入安養寺。
廿上槐梨田九段二百四十六步。田熟。
廿一吉人田八段七十二步。田熟。
廿八大神田八段。田熟。

廿九伊保理田九段三百步。田熟。
卅一武都岐田七十二步。西北角。田熟。
卅二荒田一町。田熟。
卅三神田八段百八步。六段百八步田。二段常荒。
五條荒蒔里拾伍町貳段佰伍拾貳步。四町三段十四步常荒。九段二百八步田。三町九段二百九十步畠。六町寺院。
三坪一町。四段畠。六段常荒。
四坪一町。野。
八坪一町。寺院。
八坪一町。寺院。
九坪一町。寺院。
十坪一町。寺院。
十五坪一町。寺院。
十六坪一町。寺院。
十七坪一町。寺院。
十九家邊田四段廿步。田。
廿寺門田二段二百四十步。百八十步田。二段六十步常荒。　東

請地八段之內。
廿一壹町。常荒。
廿二貳段六十步。林。
廿三壹町。三段百五十步畠。六段二百十步常荒。
廿六谷川田五段二百卅步。四段七十步畠。一段百六十步常荒道成。
廿七谷小田六段二百卅步。畠。
廿八坂本田五段十二步。一段道成常荒。四段十二步畠。
廿九坂本田五段百八步。百步畠。五段八步田。
卅小坂本田二百八十八步。畠。
卅二藪田二百六十步。常荒。
卅三藪田七段百四十四步。四段百六十步畠。二段二百卅四步常荒。
卅四荒治田九段。畠。
卅五門田一段。畠。
卅六二段。畠所謂悔過畠也。圖未載。
同條立屋里畠貳町。
十五上立屋畠一町。野。
十六下立屋畠一町。常荒。

同條市川里貳拾陸町參段貳佰拾漆步。十二町七段九十六步田。三町五段三百廿八步畠。九町九段百五十二步常荒。一段年荒。
一墓門田一段。百八十步畠。一段百八十步常荒。
二荒蒔田九段。六段畠。三段常荒道成。
三荒木田一町。二段田。七段畠。一段常荒。
四楊田三段。一段三百步。一段六十步常荒。
五壹町。常荒。　元慶年中請入不載圖。
七下水合田一町。既荒。四段圖所載。六段貞觀十年中請入不圖。並有公驗未領。
八圭田一町。百八步田。六段常荒。並圖載。三段百八十步貞觀年中請入領常荒。
九庭相田一町。五段百六十步田。圖載。四段百步常荒。貞觀年中請入未領。
十下堤本田九段百四十四步。田。
十一上堤本田九段百十步。八段田。一段百十步畠。
十二花生田七段二百十六步。百廿步田。五段三百四十步畠。
一段百十六步常荒。
十三上隱田八段二百五十二步。一段百八十步田。六段畠。
一段七十二步常荒。
十四下隱田八段二百卅一步。四段百八十步田。一段百八十

步畠。二段二百卅一步常荒。

十五衛守田八段五十二步。八段田。五十二步常荒。

十六柴原田八段三百廿三步。田。

十七岡田一町。七段二百七十二步田。圖載。二段八十八步常荒。貞觀年中請入圖未載不領。

十八松本田九段三百五十六步。一段百卅步田。圖載。八段百十六步常荒。貞觀年中請入不領。

十九牧山八段二百十六步。田。

廿水見田八段二百五十八步。田。

卅一他田八段十四步。六段田。二段十四步畠。

卅二下水見田九段百四十五步。四段三百卅步田。四段二百六十五步常荒。

卅三居美本田七段。既常荒。

卅四上床橋田七段八十九步。四段田。三段八十九步常荒。

六條竝里五段。二段田。二段畠。一段川成。

廿九池尻田四段。二段田。一段畠。一段川成。

卅二岡埼田一段。畠。

同里上木嶋里十二坪二段。畠。

七條牛養里貳町捌段貳佰玖拾漆步。既入京。

十垂生田七段三百四十六步。

十一垂生田六段百四十四步。

十三上狹大田二百十六步。

十四垂生田七段百卅一步。

十五垂生田二段百四十四步。

廿三下狹木田一段三百廿四步。

廿四狹木田二段七十二步。

池壹處。在六條竝里十七坪。

已上水陸田井町段步數依圖帳勘知之。荒癈見熟依實挍之。圖者天長圖也。四證圖々。

一雜公文。

合。

承和年中公文拾卷。見在四五兩年公文無實。

嘉祥年中公文三卷。

仁壽年中公文三卷。

齊衡年中公文三卷。

天安年中公文二卷。
貞觀年中公文十八卷。
元慶年中公文十卷。六七兩年公文二卷剩也。
仁和年中公文四卷。
寛平元年公文一卷。
已上五十四卷。承和三年以來。寛平元年以往公文也。
資財帳二卷。貞觀十五年一卷。仁和二年一卷作。
畫圖一卷。
文圖一卷。
人々田畠幷位田等施入書。
一別院。
塔院。
檜皮葺三重塔壹基。有戸肆具。高廣
今按蓋層坤角少々堤風層堤風既（无カ）兄。寳鐸無三。露盤三。銅三。鐵一折落。□散在政所倉。又鬼形葉無。

檜皮葺三間堂壹宇。東板葺。有戸六具。
今按中破。
板葺七間僧房壹宇。有庇一面戸三具。
今按初帳七間者。見按七間。於板大破。
檜皮葺南門壹基。高廣有戸一具。高廣
今按檜皮堤風中破。
般若院。未施入。
檜皮葺二間堂壹宇。有庇四面。前庇一面戸捌具。
今按戸六具。二具無實。檜皮堤風中破。
板葺五間僧房壹宇。有庇三面戸四具。
今按戸二具見在。二具無實。
板葺七間屋壹宇。有庇一面戸二具。
今按全。
已上。
寺東院。

檜皮葺五間堂壹宇。高廣　有庇四面。既板敷。
前禮堂七間。在戸八具。高廣
今按檜皮三分二損。
板葺僧房十一間壹宇。有庇三面戸六具。
今按初帳五間者。見按十一間。於破損
漏雨也。
板葺五間屋壹宇。有庇三面戸一具。高廣
今按葺板破損。
檜皮葺倉壹宇。今按檜皮少々破損。
板葺倉壹宇。　今按葺板漏雨破損。
板葺屋壹宇。　今按中破。
已上故僧都建立。
新堂院。
檜皮葺五間堂壹宇。　有庇四面戸六具。
前禮堂七間。步板既敷。
板葺五間屋壹宇。有庇三面戸一具。
今按並三分一損。

已上故大別當玄虛大法師建立。
檜皮葺五間堂壹宇。有庇四面戸十具。八大。二小。
前庇等既全。
檜皮葺十三間僧房壹宇。有庇四面戸。既全。
檜皮葺倉壹宇。
板葺五間屋壹宇。有庇三面戸二具。新造。
已上中納言正三位在原朝臣建立也。
資財物交替實錄如件。

〔端闕〕
□□□□□□基。黑漆金泥高八尺。
□□□□御宇。天皇女御從四位下藤原朝
□□□□□□納。各四副。長六尺五寸。表橫楷一條。長四丈三尺。

□□□□□□□□臣全子奉納。

佛 御鉢□□□□□ 一口熟銅□□□大別當傳燈法師玄虛奉納。三口金銅□□□朱雀院禪師親王奉納。

白銅飯鋺參口。各口徑四寸。有各蓋。

白銅塔鋺捌口。五口徑各六寸。二口各徑七寸六分。一口徑五寸。

金銅筯壹具。

金銅上貳枚。在臺。

□□枚。有臺。

高座貳基。高□□□□□三五 幷高大床等。同調度雜物。

前机二前。各有□褥幷合甲纈前垂。各五副。長四尺四寸。

幡捌流。長各

茵貳枚。錦端。

已上三種。故尚藏永原御息所奉納。

獸麈。壹枚。

按机。壹脚。

已上二種。大僧都實敏大法師施入。

□□□□

大別當玄虛法師施入。

禮盤床貳基。有錦端茵。

細色花鬘代參拾陸懸。大十四。小廿二。

已上故尚藏永原御息所奉納。

幡參拾貳流之中。

內幡十六流。長一丈八尺。

外幡□□流。長九尺。

已上故安陪弟澄命婦奉納。

內幡六□流。一尺。城部淡海刀自奉納。

禮堂柱纏捌條。表黃染絹。裏細布。

大別當玄虛法師奉納。

蛇舌壹條。

故尚藏永原御息所奉納。

檜皮葺步廊壹廻五十間。高八尺。廣一丈五尺。

有腋戶□□。高六尺五寸。廣□尺五寸。

料甲纈幡壹佰□。長各八尺。

柱纏伍拾條。信濃布。
蛇舌伍拾貳丈。
已上大別當玄虛法師施入。
檜皮葺中門壹基。高一丈三尺。廣三丈三尺。
有戸壹具。高一丈三尺。廣一丈二尺。
料庌甲纐幡陸流。長一丈二尺。
柱纏肆□。信濃布。
蛇舌參丈□□。
已上三種大別當玄虛法師施入。
一法物章。
檜皮葺伍間講法畫堂壹宇。有庇肆面。高一丈三尺。長八丈。廣四丈四尺。
有大戸九具。高各二丈五寸。廣八尺四寸。
有小戸二具。高八尺五寸。廣　尺。
前庇壹面。高七尺三寸。廣六尺三寸。
金色阿彌陀□□□□。居高八尺。
故尙藏永原御息所願。

細色地藏菩薩像壹軀。居高六尺五寸。
細色虛空藏菩薩像壹軀。居高六尺五寸。
已上撿挍權律師法橋上人位道昌願。
細色毗沙門像壹軀。立高四尺。
故從五位下良階貞範願。
金剛般若經壹□□表紙黑黃色。□黑漆。
田邑□□天皇御願。以貞觀二年書寫安置。
法華經參部。
人々願經。
最勝王經貳部。
人々願經。
法華經壹部。
無量義經一卷。
普賢觀經一卷。
最勝王經壹部。
般若心經二卷。

已上左坊城判官正七位上秦宿禰貞棟
願。
白銅香爐貳具。
一具。有蓋。　大別當玄虛法師奉納。
一具。無蓋。　六本自所有。
金銅火爐參口。
一口。徑八寸。　故尚藏永原御息所奉納。
一口。徑五寸。
一口。徑六寸五分。
已上本自所有。
白銅有香調度壹具。但爐無蓋。
本自所有。
金銅花瓺伍口。高各七寸五分。
大別當玄虛法師奉納。
糸花縵貳拾懸。
人々奉納。
唐甲纈幡貳拾捌流。長一丈五尺。

撿挍道昌律師奉納。
禮盤床貳基。寸足。
長床肆基。
已上紀直安良施。
紗花覆貳拾條。
紗花褥參拾條。
雜色帶肆拾條。
土敷拾陸條。
十條二副。長各四丈。
六條一副。長各四丈。
故永原御息所奉納。
花机參拾陸前。
六前□床脚平文机。
六前同脚泥畫机。
廿二前四足平文机。
三前圓平文机。
已上人々施入。

金銅如意壹枚。長一尺九寸五分。
籌伍拾枚。在櫃。
澡[illegible]壹口。
　已上布薩料。
平文樏貳口。
平文手洗貳口。
黒漆樏貳口。
黒漆手洗貳口。
着手布平文杖貳枝。
　已上三種。大別當玄虛法師奉納。
佛名會料黒漆佛供手洗肆拾口。口徑
　同料黒漆高坏肆拾基。
　已上故少別當傳燈滿位僧玄秀奉納。
大刀貳柄。一長一尺九寸八分。一長一尺五寸五分。
草莒壹合。徑一尺一寸。深一尺。
骨笏貳枚。一枚。長一尺三寸。廣一寸七分。　一枚。長一尺二寸四分。廣二寸。

　已上皆本自所有。
白蓋壹拾肆條。加繩九條。
六條本自所有。舊。
八條故永原尙藏奉納。新。
金鼓貳口。
大一口。撿校道昌律師奉納。
小一口。故寺主僧玄寛奉納。
灌頂參流。
二流本自所有。一流中破。一流大破不用。
一流新造。故安倍弟澄命婦奉納。
幢貳具。
西一具。高六丈五尺。
東一具。高六丈。
　讃岐國大目正六位上秦忌寸安宗奉納。
鐘樓壹基。高三丈。自土居上至于板敷一丈三尺六寸。從柱上至于棟一丈四尺。長二丈八尺。廣一丈九尺五寸。
連子八所。

敷步板六十四枚。有戸壹具。高七尺八寸。廣六尺五寸。
以承和十年構造。
銅鐘壹口。高六尺□寸。厚四寸。徑□□□寸。周九尺六寸。
以承和九年鑄成。撿挍道昌律師御願。
一常住僧物章。
檜皮葺伍間食堂壹宇。高一丈二尺五寸。長西丈六寸。廣一丈九尺。
有庇二面幷戸六具。各高八丈。廣□□□。
故太宰大貳藤原朝臣藤嗣奉納。
檜皮葺玖間僧房壹宇。中破。高九尺。長八尺九寸。廣一丈六尺。
隔房各三間。每房有戸二具。高各七尺。
以承和三年每房敷板。
上件僧房一宇本自所有。
板葺拾壹間僧房壹宇。高一丈一尺五寸。長九丈六尺。廣一丈五尺。
有戸參具。高廣
板葺陸間僧房壹宇。高八尺五寸。長九丈六尺。廣一丈六尺。
隔房各一間。每房敷步板。有庇二面戸六具。高

隔房各三間。有庇三面戸四具。高廣
已上以嘉祥年中造立也。
一通物章。
檜皮寶藏貳宇。
南倉。高一丈二尺。長一丈九尺。廣一丈五尺。
有戸壹具。高七尺。廣三尺八寸。
北倉。高一丈一尺二寸。長一丈九尺。廣一丈六尺三寸。
有戸壹具。高七尺九寸。廣四尺。
已上二宇在堂町。納雜資財物。
檜皮葺長倉壹宇。按尚六尺七寸。長五丈一尺一寸。廣一丈一尺。
間有戸伍具之中。三具高五尺四寸。廣各三尺六寸。二具各高五尺七寸。廣二尺八寸。
草葺倉壹宇。高一丈一寸。長一丈六尺六寸。廣一丈二尺。
有戸壹具。高六尺七寸。廣二尺。
已上貳宇在政所。上件肆倉皆本自所有。
板葺甲小居倉壹宇。高八尺。長一丈三尺二寸。廣一丈二尺一寸。
有戸壹具。高六尺。廣三尺一寸。
以承和年買立也。

板葺□漆間政所廳屋壹宇。高九尺。長六丈三尺。廣一丈五尺。
有庇二面并戶二具。高各七尺一寸。廣各五尺。
板葺拾壹間厨屋壹宇。高九尺。長十丈五尺。廣一丈六尺。
在庇一面戶三具。高各七尺。
板葺伍間大炊屋壹宇。高九尺。長六尺。廣一丈六尺。大破。
在庇一面戶二具。
板葺伍間湯屋壹宇并在庇壹面。高八尺。長三丈八尺。廣一丈六尺。中破。
敷步板伍枚。
板葺伍間厩屋壹宇。高八尺。長三丈。廣一丈六尺。大破。
板葺門屋壹基。高一丈。
有戶壹具。高八尺七寸。廣一丈六寸。
板葺伍間客房壹宇。高八尺五寸。長四丈二尺。廣一丈六尺。
有庇參面。敷步板肆拾枚。懸蔀參枚。
戶參具。二具蔀戶。
已上皆新造。
檜皮葺南大門壹基。高一丈三尺一寸。長三丈。廣一丈八尺。

有戶壹具。高一丈六寸。廣一丈二尺。
檜皮葺東大門壹基。高一丈三尺。廣一丈。
有戶壹具。高九尺五寸。廣一丈。
檜皮葺西大門壹基。高一丈。長一丈二尺。廣一丈。
有戶壹具。高□尺三寸。廣一丈。
倉代貳合。
壹合受廿石。
壹合受九石。
粥釜壹口。受□斗。中破。
已上本自所有。
湯釜壹口。受二斛。
以承和十一年買。
足釜壹口。受二斗。小破。
小釜肆口。各受二斗。一口本自所有。三口後買入。
瓱玖口　各受三石。
參口本自所有。
陸口後買入。

琵参口。各受一石。
貳口本自所有。
壹口後買入。
桒琵壹口。
正壹拾口。
湯船壹口。長
辛碓貳具。
漆湿韓櫃陸合。
厨子肆基。
壹基高四尺。有金堂壹基。高三尺。有
堂町倉。
壹基高二尺。有同倉壹基。高四尺。有
政所廳。
壹寸參分銅印壹面。
居白銅坏壹口。
鐵鎮貳枚。
已上納小櫃壹合居机。堂前有鏁子壹
具。
寺鎰參柄。
鏁子壹拾具。
唐樂具。
四鼓壹口。大破。
三鼓壹口。大破不用。
楷鼓壹口。無皮。
已上本自所有。
紗衣拾領。
以齊衡三年造。
吳樂百形貳拾壹頭之中。
金剛面壹頭。力士面壹頭。
太孤父面壹頭。醉胡王面壹頭。
已上肆頭新造。自餘拾捌面更加修理也。
比貳拾壹頭雜色服并鼓打捌人。庇持壹人。
桙持貳人。吳床持壹人。服色目具如後注。
師子壹具。加袴。

合袍貳領。表唐甲纈下絹。裏絹。　紵衦衫貳領。
合袴貳腰。表楷物。裏衣。　緋臂衣貳具。裏帛。
枚帶貳條。各着鈰二枚。　環貳具。
麻鞋貳足。　布襪貳足。
已上師子兒貳人料。納黃袋壹口。
合袍壹領。表黃地借物。裏綠絹。　甲瑠壹領。表赤地青文兩面。裏緋袍。
合袴壹腰。表黃地兩面。裏緋。　布合襪壹足。
環壹具。　布合襪壹足。
鈒鞋壹足。
已上治道壹人料。納黃袋壹口。
單袍壹領。楷物。　甲瑠壹領。
合袴壹腰　表黃地兩面。裏緋紵。　布褌壹腰。
帛腹帶壹枚。　庇緒壹條。
已上庇持壹人料。納黃袋壹口。
合袍壹領。表唐甲纈。裏減紫。　襖子壹領。表唐甲纈。裏減紫。
合袴壹腰。表白絹。裏布。　合裳壹腰。表唐甲纈。裏綠絹。
紵衦衫壹領。　布褌壹腰。

拾組帶壹條。　紗禮巾壹條。
垂緒笠壹蓋。　布襪壹足。
鴈鼻沓壹足。
已上吳女壹人料。納黃袋壹口。
合袍壹領。表青白鎧形錦幷左右袖端赤綿。裏白絹。比禮紺唐纈黑紫帶一。各着鈰六枚。
細布衦衫壹領。　合袴壹腰。表綠絹。裏布。
紵褌壹腰。　布襪壹足。
鴈鼻沓壹足。　白鳥羽扇壹枚。
笛囊壹條。表黑緋。裏緋。蛇舌雜色。　未着鈰。
已上吳公壹人料。納黃袋壹口。
襖子壹領。表赤龜甲兩面。裏綠。　甲瑠壹領。表赤辛錦。裏減紫。
紵衦衫壹領。　腰裳壹腰。表斑紫染。裏綠。
枚帶壹腰。表辛錦。裏綿。着鈰三足雜色。
黃臂衣壹具。
兩面袴壹腰。裏緋紵。　環壹具。
脚裳壹具。楷物。　布合襪壹足。
鈒鞋壹足。

已上金剛壹人料。納黃袋壹口。
襖子壹領。表龜甲兩面。裹綠。
甲瑠壹領。表赤辛錦。裹減紫。
紵衦衫壹領。
腰裳壹腰。表赤紫。裹綠。
杖帶壹具。并五色着鉼二。
黃臂衣壹具。
天衣壹具。雜色。
兩面袴壹腰。裹緋紵。
紵褌壹腰。
脚裳壹具。楷物。
環壹具。
布襪壹足。
鈫鞋壹足。
已上迦樓羅壹人料。納黃袋壹口。
襖子壹領。表赤龜甲兩面。裹綠。
甲瑠壹領。表赤辛錦。裹紫斑染。
紵衦衫壹領。
腰裳壹腰。表紫斑染。裹綠。
杖帶壹條。五色着鉼三。
黃臂衣壹具。
兩面袴壹腰。裹緋紵。
紵褌壹腰。
脚裳壹具。
環壹具。
布合襪壹足。
鈫鞋壹足。
已上崐崘壹人料。納黃袋壹口。
紵衦衫壹領。
腰裳壹腰。表赤紫。裹綠。

杖帶壹腰。并五色着口鉼四。
兩面袴壹腰。裹緋紵。
黃臂衣壹具。
脚裳壹具。
紵褌壹腰。
頸金壹枚。
環壹具。
鈫鞋壹足。
已上力士壹人料。
合袍壹領。表黑地白文辛綾。裹減紫。
紵衦衫壹領。
黃臂衣壹具。
杖帶壹腰。其色如先着鉼三枚。
兩面袴壹腰。裹緋紵。
脚裳壹具。
洗物壹條。長七尺紫緋等。
頸金壹具。
環壹具。
布合襪壹足。
鈫鞋壹足。
已上婆羅門壹人。納黃袋壹口。
合袍壹領。楷物。
紵衦衫壹領。
帛合袴壹腰。裹布。
紵褌壹腰。
布合袴壹足。
鴈鼻鞋壹足。
已上太孤父壹人料。納黃袋壹口。

單袍貳領。褐物。　合袴貳腰。表橡。裏黃。
紵衦衫貳領。　麻鞋貳足。
腰裳貳條。　布合襪貳足。
已上太孤子貳人料。
合袍漆領。上兩面一黑紫綾一緋一領。紺一領。二領黃一。
紵衦衫漆領。　合袴染腰。表帛。裏布。
靴漆足。
已上醉胡漆人料。
禮服捌領。表緋。裏帛。　白合袴捌腰。帛。
靴漆足。
已上醉胡漆人料。
禮服捌領。表緋。裏帛。　白合袴捌腰。帛。
紵衦衫捌領。　紵褌捌腰。
帛服帶捌條。　鼓緒捌條。細布壹。
鷹鼻沓捌足。
已上鼓打捌人料。
緋單服貳領。一狩。一綺。　紺染袴貳腰。麻。

已上吳麻幷金剛力士桙持料。
天安二年七月十五日
權律師法橋上人位道昌

草葺倉參宇。
東堂倉壹宇。長二丈一尺八寸。廣一丈六尺八寸。
東貳倉壹宇。長二丈一尺二寸。廣一丈一尺二寸。
東參倉壹宇　長一丈二尺七寸。廣一丈一尺六寸。
有各戶壹具。
已上丸木作。
板葺小倉壹宇。長一丈一尺六寸。廣一丈五寸。
有戶壹具。
右倉立寺家以西畠也。
一水陸田章。
合肆拾玖町拾步。
入京貳町捌段貳佰玖拾漆步。
暫入安養寺漆町陸段佰壹步。天長年中。
常荒伍町玖段佰參拾貳步。

川成貳段。
畠成壹拾壹町陸拾步。
見熟貳拾壹町參段佰參拾漆步。
四條郊田里陸町貳段佰貳拾步之中。二町二段三百卅四步以天長暫入安養寺。三町九段九步北寺所領。
七荿生田五段百卅二步。一段熟。四段百卅二步常荒。
八松本田八段五拾一步。一段八十步熟。六段二百卅一步常荒。
九袴手田八段二百卅四步。一段常荒。七段二百卅四步熟。
十狛原田六段二百七十二步。以天長入安養寺。
十四井上田六段百八十九步。入安養寺。
十五上郊田七段百六十一步。入安養寺。
十六下郊田五段二百七十二步。一段百八十步熟。四段九十二步畠。
十七上神田五段百四十八步。熟。
十八下神田五段二百五十二步。熟。
十九門田百四十四步。
同條殖槐里拾町漆段貳佰伍步。五町三段百廿七步。暫入安養寺。五町四段七十八步北寺所領。
四上道邊田七段二百五十二步。入安養寺。
五石田八段二百卅五步。暫入安養寺。
八會子乃伎田九段二百八十八步。暫入安養寺。
九下道邊田八段二百十六步。暫入安養寺。
十六下榎本田八段二百八十八步。暫入安養寺。
十七槻本田九段二百八十八步。暫入安養寺。
廿上槐梨田九段二百四十六步。熟。
廿一吉人田八段七十二步。六段七十二步熟。二段常荒。
廿八大神田八段。六段熟。二段常荒。
廿九伊保理田九段三百步。熟。
卅一武都岐田七十二步。西北角熟。
卅二荒木田一町。熟。
卅三神田八段百八十步。六段百八十步熟。二段常荒。
五條荒蒔里肆町肆段貳佰捌拾貳步。
十九家邊田四段廿步。畠。
廿寺門田二段二百四十步。

廿六谷川田二段六十歩。熟。
廿七谷小田六段二百卅歩。熟。
廿八坂本田五段十二歩。畠。
廿九坂本田五段百八歩。熟。
卅小坂本田二百八十八歩。畠。
卅二藪田二（五カ）百六十歩。荒。
卅三藪田七段百四十四歩。一段熟。四段百四十四歩常荒。
卅四荒治田九段。畠。
卅五門田一段。畠。
同條立屋里畠貳町。
十五上立屋畠一町。林荒。
十七下立屋畠一町。
同條市川里貳拾町貳段佰漆拾玖歩。
一墓門田二段。一段畠。一段荒。
二荒蒔田九段。六段畠。三段常荒。
三荒木田一町。畠。
四楊田三段。熟。

七下水合田四段。畠。
八圭田百八十歩。熟。
九庭相田五段二百六十歩。熟。
十下堤本田九段百四十四歩。熟。
十一上堤本田九段百十歩。五段熟。四段百十歩畠。
十二荻生田七段二百十六歩。畠。
十三上驪田八段二百五十二歩。一段百八十歩熟。七段七十二歩畠。
十四下驪田八段二百四十一歩。二段百八十歩熟。
十五術守田八段五十二歩。熟。
十六柴原田八段三百廿二歩。熟。
十七岡田七段二百七十四歩。熟。
十八松本田一段百四十四歩。熟。
十九牧田八段二百十六歩。熟。
廿水見田八段二百五十八歩。熟。
廿一上荒木田八段二百卅六歩。四段百八十歩熟。四段五十六歩畠。

廿二碓上田五段百五十七步。畠。
廿三鞆田五段十五步。熟。
廿四川所田六段二百八十八步。四段百八十步熟。一段百八步。
廿六伊夜刀田六段百七十六步。二段熟。四段百七十六步畠。
廿七高田八段二百四十六步。一段百八十步熟。六段百六十七步畠。
廿八下荒木田九段二百十六步。二段熟。六段二百十六步畠。
廿九高水見田八段三百一步。熟。
卅都牟良田九段二百十六步。熟。
卅一他田八段十四步。五段二百步熟。二段百七十四步畠。
卅二下水見田九段百四十五步。五段熟。四段百四十五步常荒。
卅三居美本田七段。二段畠。五段常荒。
卅四上床橋田七段八十九步。三段熟。四段八十九步常荒。
六條竝里。
廿九坪池尻田四段。二段川成。二段畠。
七條牛養里貳町捌段貳佰玖拾漆步。既入京。其替于□今未給。
十坪垂生田七段三百四十六步。
十一垂生田六段百四十四步。

十三上狹木田二百十六步。
十四垂生田七段百卅一步。
十五垂生田二段百四十四步。
廿三下狹木田一段三百廿四步。
廿四狹木田二段七十二步。東葛野郡戶主秦大庭田北綿代鄉戶主秦前大角田西圓家南家。
池一處。在六條竝里。
一別院。
塔院。
檜皮葺參重塔壹基。有戶肆具。高五尺。廣三尺五寸。
檜皮葺參間堂壹宇。有戶陸。高　廣
板葺伍間僧房壹宇。有庇壹面幷戶參具。
檜皮葺南門壹基。高九尺八寸。廣一丈五尺。有戶壹具。高八尺五寸。廣一丈。
已上故伊豫史生正七位下秦忌寸茨丸幷
息子帶主等建立也。
般若院。

檜皮葺參間堂壹宇。有庇肆面前庇壹面幷戶捌具。
板葺伍間僧房壹宇。有庇參面肆具。
板葺漆間屋壹宇。有戶貳具。
已上故越後國介從五位下榎井朝臣嶋長建立也。
寺東院。
檜皮葺伍間屋一宇。有庇肆面。
板葺伍間屋壹宇。有庇壹面。
檜皮葺倉壹宇。
板葺倉壹宇。
檜皮葺間屋壹宇。
板葺間屋壹宇。
已上撿挍權律師法橋上人位道昌建立也。
以前緣起資財等帳被僧綱今年三月五日牒偁。謹案新格勘解由使起請偁。太政官延曆十七年正月廿日符偁。五畿內七道諸國定額諸寺資財等帳附朝集使每年進官。自今以後宜停進之。但遷替國司相續撿挍者。自爾以降不進件帳。今諸國申上不焉解由狀。多載部內定額諸寺資財堂舍無實破壞等事。夫有司勘事文案爲本。既無其帳。何辨眞僞。望請六年一申以擬勘據者。左大臣宣。奉　勅依請者。凡六年一申爲勘。遷替而秩歷之期改定四年。資財之帳猶指六年。去任後申不便勘據。伏望四年一申以適勘會者。中納言從三位兼行左近衞大將藤原朝臣基經宣。奉　勅依請者。而今上件諸寺已經多年不進件帳。以何據勘。加以頃年官問頻來。搜求大小諸寺緣起。宜承知之早速造進。但今年進後四年一進。寺別二卷。必可造進一卷。是爲僧綱所料。一卷是爲勘解由料。立爲恒例者。仍緣起資財等帳進上如件。
長祿四庚辰曆四月之比。自　公方樣依御尋。取出之書。紙之數十七枚在之。

續群書類從卷第七百八十八

釋家部七十三

神護寺舊記

神護寺　定置四十五箇條起請文事

夫神護寺者。八幡大菩薩之御願。弘法大師之舊跡也。密教始興隆此砌。眞言遍繁昌此寺。大師入定之後。眞濟僧正御門跡之僧徒相繼居住云々。但始被建立之次第可見縁起并日本紀等。堂塔僧房庄園等事具載實錄帳。然而漸迄于末代之間。人法共斷絕。堂屋悉破滅。爰文覺悲聖跡之毀廢。歎佛法之陵遲。且爲奉報大師之恩德。且爲利益一切衆生故。忽所發興隆之大願也。仍仁安三年戊子秋頃始參詣當寺。普令巡撿處々畢。後結一宇之草庵。卽令居住云々。而間假造立三間四面之草堂。奉安置本佛藥師之三尊等。又造納凉殿。奉安置大師之御影。又造護摩堂。奉安置不動尊。又搆兩三宇之庵室。僧徒少々居住云々。如此興隆之大願。令祈請三寶之間。經六箇年畢。爰文覺倩案事情。佛法者依王法弘。王法者依佛法保。自往古至于今離王法之力外無有佛法流布之義。就中當寺者。自本以爲鎭護國家之道場故。昔所有之堂舍佛像者。是

先帝之御願也。古所領之封戸庄園者。是國主之寄進也。然則今更以私力不能興隆。須以事由令奏達於
吾君也。仍承安三年癸巳夏比參上法住寺御所。爲當寺興隆之依怙可被寄進庄園之由令奏達之處。更以無御裁許。而猶强依訴申。雖早可罷出御所中之由被仰下〔事〕度々也。雖然自不蒙御裁許之外。縱使雖盡一生不可退出之由。猶可所(イナシ)令申上也。其故者。今所訴申興隆佛法之大願。是非自身之悕望。又非爲名聞利養。近者助支王法慰萬民愁歎。遠者利益一切衆生令度生死之苦海之故也。是則菩提之大願也。雖盡未來際不可退失也。如此令申上不退出之處。以北面之衆幷力者法師等種々令破礫之後。捕搦預賜撿非違使信房畢。其間被下　院宣偁。自今以後不可參入御所中。者可令免除云々。文覺申云。今所訴申者。是無上菩提之大願也。此故種種雖蒙難堪之御勘當。更以無一念之退心。縱雖盡身命不可退菩提之行。更以非背王法之。然則若被免除之時〔者〕。猶令參上可訴申大願之由也。雖及死罪配流於此願者世々生生不可轉退云々。而間於信房之許經七箇日之後。被預渡右京權大夫源朝臣頼政畢。仍遂配流伊豆國。被使者頼政朝臣之郎等源省也。始自被預信房之日以後。令下向彼國之間。三十箇日斷食也。至三十一日之時。內心依祈請佛天之大願。卽食物助身命。而間或時加打縛。或時繫杻械。如此種々苦惱不異罪人之値獄卒。雖然興隆佛法之願片時無退轉。彌奉祈　聖朝安穩。一念無怨心。是又爲無上菩提存難行苦行之故也。以前次第具載別記。遂下着彼國畢。下着之後尋入深山之中。苅掃荊棘搆一字之草庵所令居住也。卽發誓

云。不被免
院勘之外。一期之間不可出山內云々。居住
之間一向所令勤修
太上法皇御寶壽長遠之祈禱也。是又爲興隆
當寺利益一切衆生之故也。配流之後至于第
六年。漸被免流罪遂還住本寺。其間時々院
參云々。還住之後至第五年壽永元年。十一月廿
一日蓮華王院御幸之時。進參御堂之內陣。
先年蒙流罪之時如令申上。爲當寺興隆可被
寄進庄園之旨令訴申之處。卽可有御裁許之
由被仰下畢。於是文覺流淚成悅罷出畢。次
年壽永二年。十月十八日。被寄進紀伊國桛（カセ）田庄
畢。又宰相中將泰通卿。爲奉資
高倉院御菩提。令寄進同國神野（カウノ）眞國（マクニ）庄畢。
次年壽永三年。前兵衞佐源朝臣賴朝。以丹波國
宇都鄉令寄進當寺傳法料畢。同年五月十九
日。

太上法皇以吉富（ヨシトミ）庄一圓令寄進當寺御畢。彼
吉富庄內宇都鄉者。故左馬頭源朝臣義朝之
私領也。而平治元年之頃彼義朝朝臣謀叛之
後。依爲沒官之處。成平家之所領畢。其後
故大納言成親卿傳領之間。副加神吉八代熊
田志摩刑部（ヲサカベ）等鄉爲一圓之庄號。所令寄進
院御願法華堂也。然而彼賴朝朝臣依親父罪
過雖被處流罪。治承年中之頃。平家謀叛之
剋。奉爲
朝家依致忠信。至于壽永年中。被免配流蒙
抽賞之日。依爲相傳之私領。以彼宇都鄉所
令寄進當寺也。但於所副加之鄉々者。雖爲
一圓之庄。非相傳之領故除之者也。然而文
覺以此由令申上
法皇之處。改法華堂之領。惣以所殘之鄉々
成一圓之領。所令寄進當寺御也。又
院御領備中國足守庄。故散位安倍資良以私

得分。依令寄進當寺之護摩堂。
法皇聞食此旨。副加御年貢一圓令寄進御畢。
但所被副加御年貢者。文覺別御恩也。而文覺所令寄進藥師如來也。又若狹國西津勝載使之得分。資良以令寄進故。如本被成定當寺御領畢。同年元暦元年。八月廿八日。
太上法皇以大師御自筆金泥兩界曼荼羅所令奉送渡當寺之御也。次年以前所被付曼荼羅之播磨國福井庄。如本令寄進御畢。但件曼荼羅者。昔大師御在世之時。所被安置當寺之根本曼荼羅也。是則天長皇帝之御願也。然而當寺破滅之比。奉移渡仁和寺。其後展轉所奉移納蓮華王院之寶藏也。於是
太上法皇以壽永年中之比令奉送渡高野山御畢。即彼剋。以件福井庄所令寄進曼荼羅御也。然文覺與隆當寺擬令復舊儀之日。以彼曼荼羅如本可被安置本寺由。頻依令訴申。卽御使遣於彼山。所令奉迎渡當寺之御也。雖然不被付彼福井庄者也。仍文覺以件庄如本可被付曼荼羅之由重令訴申之處。
法皇有御承諾。所令寄進御也。件庄々事等具載廳御下文幷領家寄文或別口記等。是併以
太上法皇之御恩德漸所令遂興隆之大願也。然而末代之僧徒等。恐任淺劣愚昧之心。張行非法破滅佛法。空失
法皇之鴻恩。違背文覺之本懷者歟。者爲禁止彼破滅之因緣。記四十五箇條之誡。所令申請
太上法皇之御手印也。仍寺僧等以此置文爲末代之明鏡。各慎誡自身。或互加敎訓。可令佛法壽命繼未來際也。條々之狀具如左。
一寺僧等可一味同心事。
右大師御遺誡文云。
于時弘仁之年季冬之月。語諸金剛弟子等。

夫剃頭着染之類。我大師薄伽梵子呼僧伽。僧伽梵名。翻云一味和合等。意云。上下無諍論。長幼有次第。如乳水之無別護持佛法。如鴻雁之有序利濟群生。若能悟解已。卽名是佛弟子。若違斯義。卽名魔黨。佛弟子卽是我弟子。我弟子卽是佛弟子。魔黨則非我弟子。我弟子則非魔弟子。非我及佛弟子者。所謂旃陀羅惡人。佛法國家之大賊。大賊則現世無自他之利。後生卽入無間之獄。無間重罪之人。諸佛大慈所不能覆蔭。菩薩大慈所不能救護。何況諸大善神誰人存念。宜汝等二三子等熟顧出家之本意、誰尋入道之源由。長兄以寬仁調衆。幼弟以恭順問道、不得謂賤貴、一鉢單衣除煩擾。三時上堂觀本尊三昧、五相入觀早證大悉地。受五濁之澆風。勤三覺之雅訓。酬四恩之廣德。興三寶之妙道。此吾願也。自外之訓誡一如顯密二教。莫違越。若故違越者。五大忿怒十大金剛依法撿極善心長者等依內外法律治擯而已。以一知十。不煩多言。然則寺僧等各愼守此旨。若寺役佛事之勤。若修學二道之營。或沙彌小兒之誡。或末寺庄園之政。都世間出世善惡二事之沙汰。滿山一味同心評定理非。畢可政行也。或付自付他。大小諸事普互令觸告。不可令有不審也。若背此旨。普不令觸寺僧。獨令行諸事。或縱雖令觸（翟カ）、多分之衆徒不承引之事獨張行。於如是之背者。速可令擯出寺內矣。

一不可簡貴賤事。

右末代惡世之僧徒。偏貪着名聞利養故。不顧佛法之道理。不用大師之教訓。或以種姓高貴之人定主。或以衣食豐饒之輩仰上。是背僧侶之法。永可令禁制也。早學釋尊之遺風。任大師之教誡。以智行爲上首。以戒臈

可爲次第。

一簡察善惡勝劣不可令雜亂事。

右不辨善惡勝劣。妄改諸事。是則佛法陵遲之基。國土損亡之源也。故世間出世共能可令分別也。一者上下之禮不可令亂。二者師弟之儀不可令失。三者利智精進之人懈怠愚昧之輩可令簡擇。四者上根勇銳之人怯弱下劣之類可令分別。五者淨信持戒之人破戒不信者可有差也。六者高貴有德之人鄙賤醜陋之黨不可同也。七者正直憲法之人偏頗矯餝之徒可令察也。八者良賢英哲之人放埒不當之族可撰定也。九者淸廉貞潔之人放逸無慚之侶尤可異也。十者積功運勞之人嫉妬違背之伴不可等也。於如此德失能究察審簡擇。於有德之人者可令尊敬也。於無德之人者可令憐愍也。或又有德人不可有憍慢也。過失之人可勸勵自心也。夫賞功治過者善法自興也。勸惡沈善者非法不止也。此故不可令雜亂善惡矣。

一寺務執行人不觸寺僧公私諸事恣不可張行事。

右若寺中。若庄園。世間出世大小諸事。普令觸住僧可致沙汰也。若不觸寺僧恣行偏頗矯餝之政者。大衆僉議不可用非道之下知。或放逸遊戲令懈怠寺務之時者。僧徒評定可驚誡矣。

一住僧等不可輕哢寺務執行人事。

右於政行諸事者。寺僧等皆可隨執行之人沙汰也。於不用有道理之事輩者。早可令處（已下文缺。）

一寺務執行人等不可用追從賄賂事。

右或寺僧之中。或庄官百姓等。有邪佞之悕望。於致追從賄賂者。返可處罪科。更不可用矣。

一撰定器量可令補任三綱供僧等事。
右正直憲法無邪佞之心。敬重住僧憐愍諸人。以如此之僧侶可令補三綱也。縱雖具才藝。於帶不善之心者。不可任彼職。於堂舍供僧者。以知法精進之人可令補也。縱雖知法之僧。於具諂曲心之輩可除之矣。

一不問實否不糺輕重妄不可行治罰事。
右於輕過之人不可加重罰。於無實之人不可處罪科也。早問定實否。糺勘輕重。隨咎可行治罰矣。

一不可同意背王法之輩事。
右於當寺者。王法榮時者共令興。王法衰時者共可滅也。更不可用背王法之臣下等之歸依也。若於不順王法忽諸朝威之輩者。雖爲年來〔破イ〕之檀那親父骨肉。永可令違背也。縱使雖被滅當寺。更以不可同意矣。

一有大事訴訟之時僧徒引率可令奏　公家事。
右末代大事訴訟出來時者。大衆陣參可驚天聽也。若不蒙裁許之時者。乍立陣庭可盡一生〔也〕。縱使不還本寺雖及死亡。更以私威企合戰不可決勝負也。或又追從臣下不可致賄賂矣。

一可令修造堂塔事。
右於堂塔破損者。可令奏達事由於　公家也。或寺僧等各合力常加修造。更不可令破壞堂舍等矣。

一恒例佛事等事。
右法華會御影供二季彼岸等。或自　公家所被定置佛事之外。不可行講演等之小佛事矣。

一住僧中輙不可造立堂塔事。
右自往古所建立之堂塔修造之外。私輙不可建立堂舍等。但信心檀越等於有宿願者。滿山評定可隨宜矣。

一僧徒不可常住聚落事。

右非寺大事之外。任私心不可住聚落也。但自身有大事之時。普令觸知寺僧。隨許否可進退矣。

一可勤營修學事。

右於修學之勤者。可任大師御記文之旨也。但忌(忘イ)自宗好顯學立名僧望說法。於如此事等永可令禁斷矣。

一不可改舊例事。

右堂塔佛像等自昔所被定置之事等。更以不可令改易。若背此旨。於改舊例政新儀之輩者。永可令擯出矣。

一以私威不可蔑如住僧事。

右若帝王之孫。若有德之人。或權門之族。或武勇之輩。恃自威勢陵蔑住僧。於如此之輩者。永不可令居住矣。

一不可致諍論事。

右若有僻者。或致罵詈。或加打縛之時者。彼所被打罵人等。如不輕菩薩速逃去可訴申事由於諸僧也。於逃退人者。如菩薩可令歸敬也。於打罵輩者。處於外道早可令追却山門矣。

一不可輕弄根本住僧事。

右自幼少之時居住當寺。於積功運勞之住僧等。至耆年衰邁之時。依不叶當時之所用不可令沈沒也。或始令來住僧等。我身稱具才能伎藝。不可淩蔑根本住僧。或有根本之住僧。不可輕弄新住之僧侶矣。

一借當寺威不可押取他人田園資財等事。

右當寺住僧等。借寺家之威。巧無道之謀。不可掠取他人之所領資財等。若背此旨。淩蔑他人掠取他財。於如此輩者早可令追却山門矣。

一不可同座在家人事。

右濁世之在家等。不敬三寶蔑如僧侶者也。

是尤佛法陵遲之因縁也。兼又殖(植イ)作三途之業因也。仍寺僧等不可交列世俗之末座也。但爲寺家之沙汰。或爲有縁之檀那等。於交仕在家之時者。守法律之旨。隨宜可進退矣。

一不可交坐他處僧徒事。

右不召仕　公家之外不可交坐他處之僧徒。夫末代之僧侶等。不守律儀之法。偏住名聞勝他之心。仍令交坐他處之僧徒。即不異列世俗。定有致諍論之事等歟。故尤可禁制矣。

一不可用强縁事。

右於寺內庄園等。若補官職。若任供僧。或裁訴訟。或行治罰。於如此之事付公私之强縁。於令觸申寺僧等者。大衆同心令禁斷。一向不可用矣。

一非寺大事之外任私心不可帶刀杖甲冑等事。

右不蒙大衆許之外。若寺中。若他處。恣不可持兵杖弓箭等矣。

一不可帶院々坊々別執事。

右當寺住僧等。於滿山成一房之思。互令觸大小諸事。不可有隔別之心矣。

一於寺中不可致殺害事。

右縱使雖有犯重過之輩。於寺內不可令及死罪矣。

一不可同意他處之惡徒事。

右當寺住僧等。若他寺之大衆。若謀叛之惡黨。或强竊二盜等。若付公私之諸事。致鬪諍決勝負。於如此凶類更以不可同意。若於背此旨之輩者。永可令擯出矣。

一當寺住僧他處之弟子等輙不可處分事。

右聖教幷資財田園等。輙任私心。更以不可令處分住他處之弟子幷在家人等也。但於有由緒所領等者可除之矣。

一堂舍供僧等所帶恣不可讓與弟子等事。

右依時務執行之人幷住僧之評定。簡定器量可令補任矣。

一不可酒宴事。

右當寺住僧等。不簡在家出家。交坐於衆中不可令酒宴。若於當寺衆中有令飮酒事時者可用各器矣。

一不可買房舍事。

右寺中房舍互不可買賣事。

一寺中房舍不可破渡他處事。

右雖爲私房舍。更以不可破渡他所矣。

一不可切破房舍事。

右有罪科之寺僧。令追却山門之時。不可切破住房。依大衆之評定。可令住餘僧矣。

一於寺中不可興宴事。

右於寺內房中等。調琴吹笛歌舞踊躍誦物遊戲。如此之事永可禁斷矣。

一不可着美服事。

右若召仕　公家之時。若勤仕寺役之外。更以不可着美服矣。

一於寺內不可令夜宿女人事。

右有參詣之志女人等。早旦登山入堂禮佛之後。卽日可下向大門之外矣。

一大門之內不可持入魚鳥幷五辛等之類事。

右件物等永可令禁斷矣。

一寺中不可耕作後園事。

右五穀等之類菜料等物不可蒔殖矣。

一於寺中可禁斷博奕等事。

右圍碁雙六將棊蹴鞠等永可制止矣。

一不可飼牛馬鳥類事。

右於寺中可令禁斷矣。

一任心高聲不可讀經事。

右蒙免除之持經者之外。高聲不可讀經矣。

一不可住世間者事。

右帶妻子僧徒。不可常住寺中矣。

一寺中不可入咒師猿樂田樂等事。
右佛法修學之砌。如此之類無益矣。
一當寺根本庄等以住僧可令補預所職事。
右有經文云。一切俗家不得受用三寶財物田園。不得駈使三寶奴婢牛畜。若受用駈使者破滅佛法。破滅佛法故國家滅亡云々。然則在家人等妄不可預伽藍事也。恐末代之世俗犯用財物破損伽藍歟。縱使雖不犯用而觸事有失。必殖泥梨之因云々。已上聖德太子之四節文意。仍於常住寺僧之中。簡定器量可令補任也。但領家寄進之剋。於有約束之庄者可除之矣。
一諸庄園領家地主等任私心恣不可改行庄務事。
右於當寺令寄進庄園之剋。彼領家并寺僧一味評定。可定置諸事也。更以於後代定置事不可令相違也。若領家地主等背此旨。懈怠寺役損亡庄園。改行非法之時者。寺僧等加制止。可致憲法之沙汰也。或又寺僧以非法妄不可改定領家地主等。自餘事等可依先約并道理也。末代所寄進之庄園等皆可依此例矣。
以前四十五箇條之起請。大略以如此。爲末代之規模護持佛法故所令申請
法皇之御手印也。寺僧等各守此旨永不可違失。若於背此旨之輩者。內鎮守八幡大菩薩并金剛天等早令加治罰。外滿山之僧侶同心簡擇速可令擯出也。仍爲扶助後代之陵遲所記置如右。

元曆二年正月十九日

神護寺勸進僧文覺四十五箇條起請。偏是佛法興隆之願莫大也。隨喜之心忽催結緣之思尤深。仍爲後鑒（イナシ）聊加手印也。
依聖人之誂淸書之。
正二位行權大納言藤原朝臣忠親

太政官牒高雄山神護寺
應遣官使加巡撿糺舊跡且堺四至打牓示且禁遏樵採漁獵當寺領事
四至
東限長谷二字磐瀧尾堺幷中河
西限木與[志]於渡瀨大谷昇路　云志天谷
南限赤坂東峰菖蒲谷幷素光寺北峰
北限小野堺磐坂峰横路

右太政官今日下山城國符偁。得彼寺所司等去月廿九日解狀偁。謹撿舊貫。當寺者初則八幡大菩薩垂靈託以安置御本尊藥師如來。伽藍開闢之濫觴也。後亦高祖師弘法歸本朝以流布御將來眞言。密敎瑜伽傳來之根本也。其後淳和仁明建御願。光孝朱雀加修理。後白河後高倉兩代忝憐荒廢欲致興隆。因玆被尋舊儀寄進寺領。加之國母仙院早遂講堂建立之御願。被展供養之齋莚遙願晨跡。倩見當時鎭護王城第一道場者歟。是則出自文覺上人之素意。再挑遍照金剛之餘輝。自爾以降堂塔複礎石。山川限寺領之門。東限長谷二字磐瀧尾堺幷中河。南限赤坂東峰菖蒲谷幷素光寺北峰。西限木與志於渡瀨大谷昇路。云志天谷。北限小野堺磐坂峰横路也。而近來樵採漁獵之輩率多勢致濫行。冷霞臥雲侶加制禁不敍用。悲哉大師結界之地忽爲獵者樵夫之場。哀哉佛法流布之世猶成任持三寶之妨。任侶進退(二人イ)維谷之間。相觸(石坂イ)子細於六波羅之處。差遣武士文安東藤內右以次郎。召對素光寺沙汰人。進士藏人不知實名等。家使相共踏山堺尋舊跡。任道理裁斷畢。而近日亦嵯峨樵夫等引率數輩相語素光寺新地頭亂入寺領所企無道之沙汰也。佛法之紹隆僧侶之止住斯時猶不安堵。後代宜垂鑑察。不堪抽忍所仰天憐也。蓋乃住(任カ)衆徒之愁訴啓此等之子細而已。望請官裁。早被下宣旨官符。且停當時狼

藉且斷向後牢籠。者仰伽藍之尊崇。奉祈淳朴之双安者。正三位權中納言藤原朝臣賴資宣。奉

勅依請遣官使堺四至打牓示禁遏樵採漁獵者。國宜承知依宣行之者。寺宜承知牒到准狀。故牒。

寛喜二年閏正月十日

修理東大寺大佛長官正五位上行左大史

兼紀伊守小槻宿禰判牒

正五位上行右少弁藤原朝臣

太政官符治部省

應以高雄寺爲定額幷得度經業等事

右正五位行河內守和氣朝臣眞綱從五位下彈正少弼和氣朝臣仲世表偁。[臣]聞父搆子終謂之大孝。營公獻可謂之至忠。惟忠惟孝不可不順者也。昔景雲年中。僧道鏡以佞邪之材(養イ)登玄扈之上。辱僭法王之號(名イ)。遂懷窺覦(覬イ)之心。偏邪幣於群神。行[權]謫於佞黨。爰八幡大神痛天嗣之傾弱。憂狼奴之將興。神兵交(尖イ)鋒鬼戰連年。彼衆我寡邪强正(入イ)弱。大神歎自(我イ)威之難當。仰佛力之守護。乃因御夢請使者。有勅追引臣等故考從三位[行]民部卿淸麻呂。面宣御夢之事。仍以天位讓道鏡[之]事令言大神。淸麻呂奉詔旨向宇佐神宮。于時大神託宣。夫神有大小好惡不同。善神惡淫祀貪神受邪幣。我爲紹隆皇緖扶濟國家。寫造一切經及佛。諷(誦イ)讀最勝王經萬卷。建一伽藍。除凶逆於一旦固社稷於萬代。汝承此言莫有遺失。淸麻呂對大神誓云。國家平定之後必奏後帝奉果神願。粉身(骨イ)殞命不錯神言。還奏此言遭時不遇。身降刑獄遂配荒隅。幸蒙神力再入帝[都]。後田原天皇寶龜十一年數奏此事。天皇感歎親(制イ)詔書。未行之間遇讓位之事。天應二年亦(又イ)奏之　柏原先

帝。卽以前詔普告天下。至延曆年中。私建伽藍名曰神願寺。　天皇追嘉先功。以神願寺爲定額。今此寺地勢汙穢(沙泥イ)不宜壇場。伏望相替高雄〔寺〕以爲定額。名曰神護國祚眞言寺。佛像一依大悲胎藏金剛界等。簡解眞言僧三七(二イ)人。永爲國家修行三密法門。其僧有闕者擇有道行僧補之。簡貞操沙彌二七人。令轉讀守護國界主經及調和風雨成熟五穀經等。晝夜更代不絕其聲。〔七年〕之後預得度〔例〕。一則果大神〔之大〕願。二則除國家災難者。被右大臣宣偁。奉　勅得度一代之間每年聽〔度〕一人。〔自〕餘依請者。省宜承知依宜行之。符到奉行。

參議從四位下守右大弁兼行勘解由長官

　勳六等伴宿禰國道

正七位下守右少史兼行書博士掃守首遠繼

　天長元年九月廿七日

太政官符民部省

應功田更延二世事

右正五位下行河內守和氣朝臣眞綱從五位下彈正少弼和氣朝臣仲世表偁。臣聞父捐子終謂之大孝。營公獻可謂之至忠。惟忠惟孝不可不順也。昔景雲年中。僧道鏡以佞邪之材(資イ)登玄扈之上。辱僭法王之名(號イ)。遂懷窺(覬イ)覦之心。偏邪幣於群神。行權謪於佞黨。爰八幡大神痛天嗣之傾弱。憂狼奴之將興。神兵交(尖イ)鋒鬼戰連年。彼衆我寡邪強正弱。大神歎自(我イ)威之難當。仰佛力之守護。乃因(入イ)御夢請使者。有勅追引臣等故考從三位〔行民部卿〕淸麻呂。面宣御夢之事。仍以天位讓道鏡之事令言大神。淸麻呂奉詔旨向宇佐神宮。〔于時〕大神託宣。夫神有大小好惡不同。善神惡淫祀貪神受邪幣。我爲紹隆　皇緒扶濟國家。寫造一切經及佛。諷讀(誦イ)最勝王經萬卷。建一伽藍。除凶逆於一旦固社稷於萬代。

汝承此言莫有遺失。淸麻呂對大神誓云。國家
安定之後必奏 後帝奉〔果神〕願。粉身(骨イ)殞命不
錯神言。還奏此言遭時不遇。身降刑獄遂〔配〕
荒陬。幸蒙神力再入帝都。後田原實龜十一年
敷奏此事。天皇感歎親製(制イ)詔書。未行〔之〕間遇
讓位之事。天應二年亦(又イ)奏之 柏原先帝。卽以
前詔書〔告〕天下。至延曆年中私建立伽藍名曰
神願寺。天皇追嘉先功。備前國水田貳拾町賜
傳二世。竝以神願寺爲定額。伏望相替高雄寺
以爲定額名曰神護國祚眞言寺。功田者永入彼
寺宛果神願料。一則果大神之願二則除國家之
災難者。被右大臣宣偁。奉 勅宜更延二世充
果願料者。省宜承知依宣行之。符到奉行。參
議從四位下守右大弁兼勘解由長官
　　勳六等伴宿禰國道
正六位下右少史兼行書博士掃守首遠繼
天長九(元カ)年九月廿七日

高山寺緣起

夫當寺者。曩昔之聖跡。往古之靈地也。本是
雖爲愛宕山之一谿神護寺之別院。荒蕪歲舊兮
堂閣跡空。廢絶日久兮梵鐘響斷。而明惠上人
住居之後。佛日再留影。法雨重播霑。伽藍復
舊興隆是新。依之 土御門院御宇去建永元丙
寅十一月被下 後鳥羽院院宣。以此栂尾寺院
山內別賜明惠上人。仍以此所永爲華嚴興隆之
勝地。寺號高山寺。 後堀河院御時去寬喜二
年庚寅閏正月被下太政官符。爲備萬代之證據
被定四堺之牓示畢。細碎事如左錄矣。

一金堂一宇。檜皮葺。五間四面。

右本堂者。高雄文覺上人當初雖令草創。其功
未終。而明惠上人卜居之。其後諸大檀那等。
各々勵力面々助成。門弟喜海靈典等。專致土
木之勤。遂終成風之功矣。

一本佛。
中尊木像周丈六盧舍那如來。佛工運慶作。
脇士十一面觀自在菩薩。相傳云傳敎大師御本尊云々。或說弘法大師御作云々。
彌勒菩薩。
四天王等身像各一軀。幷各三尺侍者。
持國天。圓慶作改名運覺。
增長天。湛慶。
廣目天。康運改名定慶。
多聞天。康海改名康勝。
右本佛幷四天王像者。本是洛城地藏十輪院運慶建立堂。本尊也。而建保六年彼十輪院炎上畢。其後且怖洛中火難。且爲上人本尊運慶法印奉渡之。日記在別。則爲西園寺入道大相國御沙汰去貞應二年四月八日奉移安當寺本堂畢。凡此像此運慶幷弟子等數年之間留手盡心所令彫刻也。頗以後代賓物者歟。抑文覺上人當初語明惠上人云。梅尾道場奉安置運慶所作釋迦如來像令奉興行華嚴宗云々。曩昔之一言懸協于今事。願望自然而成歟。不知又上人之立鑒歟。旁以足規模而已。左右脇士觀音者古佛修復之。彌勒者新造也。去承久□年兩尊共爲覺嚴法眼之沙汰修造之。同年四月廿六日上人開眼供養之。
禮堂安置繪像自在天。惠日坊成忍筆。嘉祿年中天下大疫之時。爲國土安穩上人開眼安置幷諸僧等每日轉讀却温神咒給。今例時之次轉讀卽是也。
長日勤行。
供養法一座。供僧三口。巡旬勤之。
承久元年十一月十一日始修之。
願主督三位局。
朝。理趣三昧幷金剛界禮懺文。
夕。華嚴唯心觀行式。上人作。
佛聖。
承久元年十月一日始備之。願主同。
常燈。

同年十月十一日始之。願主同。

上人幷願主相共敲火合與炷之。

右佛聖常燈幷人供等。同願主大和國曾我庄內分田薗寄進之。

一阿彌陀堂一宇。檜皮葺三間四面。東西有二間庇廊。

右堂者本是中納言敎盛卿東山別業之佛閣也。參議雅經卿後室比丘尼。膳大夫廣元女。有相傳子細施入當山。寬喜元年爲覺嚴法眼之沙汰移有畢。

中尊木像阿彌陀如來。

今中尊像者。於彼本處東山賊人盜取。御身奉渡遠國。更造立座等。而於彼處頻可歸本處之由有夢感之間。相具新造之座光。幷記此子細竊奉送本處門下。仍今像座光有二。彼新造座光奉置當寺樓門之上畢。頗以靈像者歟。

脇士如意輪觀世音菩薩。地藏菩薩。

又彌勒菩薩像一千體。一搩手半像爲中尊。

此像者爲上人百箇日之報恩門弟幷檀那等面

面結緣助成造立供養之。

又地藏菩薩像一千體。

右尊像佛閣者。相當上人一百箇日之忌辰供養梵莚。導師松尾勝月上人慶政長日勤行。

轉讀行願品一卷。供僧三口。巡旬勤之。

佛聖燈油幷人供等富小路入道中納言盛兼卿攝津國榎竝庄私分內割分田畠施入之。後日亦爲近衞大閤之御計定坪付御寄進既了。

一常行法華三昧。三昧衆六人。

寶治二年九月廿二日。相當覺嚴法眼十三年之忌辰。爲子息覺緣法橋等之沙汰定置之。

一三重寶塔一基。四柱間各八尺。脇間各七尺。在龕。

右當寺興隆之尅。佛閣已成僧庵又繁。寶塔一事未有建立。仍一向爲覺嚴法眼之沙汰嘉祿三年八月廿九日棟上。及寬喜年中造營。大工末弘。

中尊木像毗盧舍那佛金色。

願主西薗寺入道大相國御沙汰。

文殊。
前壹岐守行兼。于時大夫判官。沙汰。
普賢。
冷泉大相國。于時右大將。御沙汰。
觀音。
法性寺准后御沙汰。
彌勒。
刑部大輔知宣御沙汰。
已上五尊。〔湛〕慶作。其内文殊師利菩薩者定慶作也。此一尊者依願主行兼之別所望。寛喜元年六月廿七日上人開眼供養之畢。
舍利塔一基。帳内納之。
件舍利者依春日明神之靈託從笠置之解脱上人相傳之。委如別記。貞永二年癸巳二月一日安置塔内了。
後壁正面圖繪五祕密曼荼羅。
同後面圖繪華嚴善財善知識。
四柱圖繪華嚴海會聖衆曼荼羅。

三方東西北扉圖繪六天像。已上。俊賀法橋筆。
右寶塔五聖五祕密等本尊者。顯密修行之祕奥上人自證之肝心也。兩尊安置之深意定有所標歟。爲門葉者專尋其所由。深可思察當山眼目宜在此塔矣。
長日勤行。
供養法一座。供僧三口。巡旬勤之。
右勤者。寛喜四年上人最後病床正月上旬之比。宣陽門院仰合前大僧正行遍。于時法印權大僧都。野口庄垣〔埴カ〕生村水田六町永有御寄進相宛佛聖燈油人供等。而塔婆佛像等未有開眼之儀。上人所勞差急之間。同正月十八日以前大僧正開眼佛像等畢。自即日始御勤被定置佛聖燈油人供等。雖然相當滅後一百箇日。重展供養梵莚。導師勝月上人。開眼之後遂供養之儀。常途法則歟。
一羅漢堂一宇。
右堂者。本是改移上人禪堂賀茂神主能久佛光山所造進之禪堂也。爲

羅漢堂。嘉祿元年七月十四日。賓頭盧尊者自本堂奉移安羅漢堂畢。繪像十六羅漢。一鋪二體合八鋪。後賀法橋寫唐本施入之。同十五日安置之彼賓頭盧堂狹少故。定眞言喜海幷諸大檀那等。爲上人十三年之追福新造立供養今羅漢堂了。仁治二年六月一日[上]棟。大工沙彌往佛。

中尊唐本繪像釋迦三尊各一鋪。

遺弟信慶圓道房。施入之。

同繪像十六羅漢各一鋪。

上人在生之時。嘉祿三年四月十日。成暹威儀師。仁和寺圓城房成俊眞弟子。爲二親報恩施入之。

同繪像女天一鋪。信慶施入之。

後面唐本繪像阿彌陀如來一鋪。同施入。

木像比丘形文殊師利菩薩一軀。湛慶作。

當堂建立之剋造立之。

同像賓頭盧尊者一軀。運慶作。

此像者相具本堂本佛奉渡之。

長日勤行。

供養法一座。供僧三口。巡旬勤之。

佛聖燈油幷人供榎並庄田畠所當內也。

右佛閣本尊者。寬元二年正月十九日相當上人十三年之忌辰供養梵莚矣。導師雖招請諸人皆以固辭。仍義林房喜海。勤仕之。前日十八日。仁和寺法親王故御室。有御開眼密供養儀云々。

一經藏二字。東經藏。

本是羅漢堂東邊立之。而羅漢堂造立之剋。於石水院西岸移造之。且怖火難遠人煙也。

奉納一切經。附貞元錄。

合大小乘經律論及賢聖集等。

惣一千二百三十八部。

合五千三百五十一卷內。

欠本四十四卷。見在五千三百七卷。信行禪師三階佛法等已下四十四卷欠。而相當上人十三年之忌辰。續彼欠本滿一部畢。此外華

嚴天台法相章疏幷眞言書籍佛像等納之。目錄別有之。當經藏兩面。文曆二年乙未四月廿二日。奉安置春日住吉兩大明神御形像畢。

長日御供。

小泉厩（厨カ）御年貢内也。近衞大閤御寄進之。

長日勤行。

三部華嚴經一卷。三十人經衆。日別巡奉轉讀之。

隨求陀羅尼。三反。

供料嶋津庄御年貢内也。御寄進。

又隨求陀羅尼。一反。立義分。十二反。

御布施料。同御沙汰。

西經藏。

奉納置一切經。唐本福州本云々。

合大小乘經律論賢聖集等六千三百三十九卷。

中央奉安置木像大日如來像一軀。

右一切經幷經藏法性寺刑部入道不知實名。所沙汰進也。

一鎭守社壇四宇。在二間一面拜殿。

一社。中央。大白光神。梵云欝多羅迦神。

天竺雪山大神也。有禪法擁護之誓故勸請之。即十二神之隨一也。

一社。右方南。春日大明神。

右吾朝神也。自上人託胎之時殊致擁護。遂及託宣有種々契約故勸請之。如別記。

一社。左方北。善妙神。

新羅國神也。有華嚴擁護之誓故勸請之。

右勸請三國之明神所仰一寺之擁護也。本是西經藏處本崇之。三社寶殿幷獅子狛犬及白光善妙兩神御體等靜定院行寬法印沙汰也。三社上下次第上人思惟之處。聊有夢想被定之畢。

白光神上春日中善妙下也。

嘉祿元年乙酉八月十六日甲辰寅時。白光善妙兩神御體奉納之。義林房爲上人代官勤之。

春日神者但奉勸請不安置御體也。此日奇瑞等有之。自同日三社長日御供幷御燈被備之。盡未來〔之〕際不可退轉之由。法印願書奉納白光神社壇畢。

御供燈油料近江國香庄年貢寄進之畢。寛喜元年十月十五日西經藏造營之刻。奉移賓殿於西山傍畢。

一社。右方南端。住吉明神。日本神也。

右此神者。自上人託胎之始與春日大神相共殊致擁護云々。上人存日尤有可奉勸請之儀。仍滅後爲富小路中納言盛兼卿之沙汰奉勸請之。嘉禎四年戊戌正月廿九日遷宮了。

御供燈油料。細川庄年貢內也。

鎮守長日勤行。

新華嚴經一卷。一寺衆僧勤之。自三社勸請日始之。

又轉讀行願品一卷。經衆三口。巡旬勤之。自嘉禎四年戊戌十一月廿八日始之。

供料。細川庄押入田所當內也。

一鐘樓一宇。金銅鐘一口。長五尺。

右鐘者。承久元年十一月一日。五人以自筆於鐘裏書寫種々陀羅尼等。卽咒願打始之。其後諸僧各取鐘木打之。粗勘舊記。今日是大唐智興律師咒願打鐘之日也。地獄衆生依鐘響免苦生天上云々。今不圖相當此日。衆生離苦又無其疑歟。

一大門一宇。二階樓門。金剛力士各一體。湛慶作。

右樓門者。爲覺嚴法眼之沙汰安貞三年建之。

一禪定院一宇。三間四面檜皮葺。

右禪定院者。去安貞洪水之時。石水院破損之刻。以彼庵室移于此砌。本是賀茂神宮能久於佛光山所遺(造イ)進也。依願彼懇志移之石水院。今又立此處修練積功。其間好想靈夢等多之。聖衆來臨護法密衞。省有其驗。其後依寺內尙稠人搆於三加禪幷禪河院等之庵室。暫間蟄居彼處。坐禪修觀。雖然遂住此禪堂院取終畢。病

中臨終等奇瑞別記之。

西面持佛堂。

奉懸安中央五祕密曼荼羅左右兩界。兩界左右香象右弘法左兩祖影像。又左南右北壁華嚴聖衆曼荼羅南善財五十五知識北傍又金治漢字阿彌陀三尊。聖衆曼荼羅西。後鳥羽院御宸筆。毗沙門。善知識西。兼康筆。

長日勤行。

供養法一座。供僧三口。巡旬勤之。

佛聖燈油。榎竝所當內。人供。細川押入田所當內也。

抑壇上所備佛具等本是上人年來所持佛具也。而彼佛具。上人昔於紀州白上峰練行之時。於佛眼尊前斬右耳之刻。彼血奔散。點本尊蓮座幷閼伽器等畢。其血朽入于今不告(失カ)。遺弟等依貴重此事納置彼佛具。以別佛具所居改也。爲決後日之疑。聊以記子(細カ)神矣。

持佛堂南二間所。立一脚繩床爲禪處。繩床左障子押於上人繩床〔之〕坐禪眞影。自上人在世在之。擬凡僧坐禪之影云々。惠日房成忍筆。銘卽上人自筆也。

又傍安慈心房覺眞民部卿長房卿。眞影。成忍筆。

在家當初師檀之契不淺之上。於當山興隆殊有其功故被寫安影像之由。彼存日上人直被語申畢。

南面學問所右壁奉懸安。

毗盧舍那五聖曼荼羅一鋪。成忍筆。最後本尊。

梵字宮殿法門圖一鋪。宮殿司筆。梵漢字上人筆。

毗沙門天靈夢像一鋪。同筆。

同左角奉安置。

善財童子木像一軀。

帳四扉圖繪梵天帝釋毗沙門天韋駄天等像。成忍筆。

上人滅後信慶施入之。

平日常坐後障子。

奉懸安上人眞影一鋪。同筆。

右影像者。上人多年同法惠日坊成忍親取眼

耳等寸分留筆盡心所圖繪也。雖眼精不瞬尊儀更無違矣。前在一脚机。存日之持經納箱。香爐。打鳴等安其上。脇足。硯箱。團扇。寶螺貝。火爐。水瓶。存日所入水于今在之。如斯在世什物未改昔儀。晨昏供給又以無違。明相渡之粥。午上之時食。湯藥之寒温。燈燭之早晩一一皆如奉仕生身。平生兩三侍者于今勤此役矣。

抑上人其性尤踈世事。只山谷爲栖所。轉爲友處。雲水相親。閑素爲先。而今於此庵室始有出室之搆。是偏爲扶老後病體也。又籠於前像成兩重隔。是又爲遮風霜之易侵也。此處本是集會傳法之道場也。改之爲病床。不可不然矣。

生身供。粥齋食。

自上人存生當初。覺嚴法眼致寢食沙汰。遷化之後。以攝津國善興寺所當內宛生身供之料畢。

夜燈。淨惠比丘尼賀茂神主能久妹。沙汰也。

影所長日勤行。供僧三口。巡旬勤之。

新華嚴經一卷。但近年轉讀行願品一卷。

人供幷衣服。中將入道淸親朝臣沙汰。

禪堂院宮仕留守六人。

衣服等圓淨比丘尼。能久姉。號中殿。上人存日以所寄進之田薗宛之畢。

當東南角有十三重寶塔一基。在龕。

右寶塔者。上人滅後。覺嚴法眼依敬重彼遺德。爲奉安置上人年來本尊靈像。嘉禎二年造立之。大工末弘。

中尊一搩手半彌勒菩薩像。快慶作。

上人年來本尊也。最後病惱之時。奇瑞等在之。別記之。

脇士。

制多迦童子。梵天。帝釋。毗沙門。已上四躰。湛慶作。

後壁正面圖繪寶樓閣曼荼羅。
同後面圖繪親率曼荼羅。
四柱圖繪神變十六羅漢像。
四角八方奉懸安八大師影像。
此御影者、仁和寺法親王〈故御室〉。御施入。銘即彼御筆也。
十三重內安置千體釋迦像。〈長六寸。〉
右塔婆佛像等。嘉禎三年丁酉正月十八日以前大僧正〈行遍。于時法印權大僧都〉、有開眼密供養儀。同十九日相當上人資忌日展供養梵莚、導師義林房。〈喜海。〉爲覺嚴法眼之沙汰、遂顯密兩日供養畢。
長日勤行。
供養法一座。〈供僧三口。巡役勤之。〉
佛聖燈油幷人供。覺嚴法眼以攝津國善興寺田園寄進之。
又當禪院西南角有法鼓臺一宇。〈檜皮葺三間。〉
右上人平生之時。於此處打大鼓以催衆會聽法、故有此號矣。
又法鼓臺西北角有二間屋。
右屋者。則客殿也。本立禪河院。而今移此處矣。
又當禪院東北角有二間屋、〈已下十二字イナシ〉
右屋。世事所也。山厨煎茶於此處成之。此屋本在西面檜垣之外。病惱之後、給仕之輩依有其煩移此傍矣。
又寶塔渡廊安上人木像眞影。
抑此禪堂院本是板葺也。而既安數箇佛像聖敎。後代定有風雨之難歟、依之大蓮房〈城介入道〉息女。〈修理妻室。〉平時氏改板成檜皮。本葺板不取却之。葺籠檜皮下畢。又西南兩面、是檜垣也。門者片織戶也。法鼓臺又板葺也。而覺嚴法眼十三重寶塔造立之刻。改檜垣成屏。改織戶成小棟門。幷法鼓臺葺檜皮畢。爲散

後代之不審。忘棄(マヽ)記之。
一練若臺。
右閑室者。建保三年夏比。寺中尙稠人之間。點於西峰搆三間一面之草庵。避喧雜事幽岩(寂イ)爲先故號練若臺。行法坐禪誦經學問旦暮無懈。殊就圭峰禪師圓覺略疏披講義談。卽依二空三重法界等觀門結業禪念。或攝思於禪境(院イ)。樹下宴坐見門人來客。約禪觀有所表。或遊神於西天。而竹林精舍見一人居士。加之三時上堂之剋(休カ)。異人發明而五更告時。此明相常事也。夜陰伏息之砌。光明映起而一室透徹。或眼前護法天等來臨。或夢中吉祥天女來問。此外奇瑞靈夢等多之。所洩聞僅記一二而已。三寶禮釋同功德義等於此處述之。又其後此谷者(去カ)三段許結一宇草堂一兩小僧侍者住此處云々。兩宇共爲古跡指圖別在之。
一石水院。本房指圖別在之。後指圖如禪堂院。
右草庵者。建保末比。依練若臺庵室甚狹少。雲霧凝室風霜侵身之間。頭痛之氣出來。仍爲仁和寺覺暹法橋之沙汰建立之。於此處圓覺略鈔。同修證義等談之。又梵網戒本香象疏幷南山淨心誡觀等談之。又其時猶依好隱居修練等後峰登二町餘搆二間草堂。督三位ノ沙汰也。其時未立楞伽山名。恒攀躋此峰坐禪入觀。奇瑞等有之。此栂尾聊依有其煩。建保六年秋比移住賀茂之邊。其後又還住栂尾。承久二年又於石水院重興行菩薩戒疏。其間或感瑞光或見聖僧。其外自他靈夢等有之。同年又廣尋禪觀方軌。偏採修行妙門。依之惣依花嚴一經之大意香象淸凉之雅意。別就通玄三部之論旨。撰出坐禪次第一卷幷入解脫門義上下二卷。誠是禪門要樞修行肝心也。非補處慈尊者誰輙授之。寶閣定水專洗心垢。非吉祥佛母者誰先示之。閻壇聖告預授軌則。更問。五密瑜伽五聖觀門。莊之懸心頂。瑩之耀智炬。依之薩埵內證忽開初心。十身正覺速唱

凡身。更問。同三年夏天下大亂之刻。賀茂神主能久頻依奉囑請上人。賀茂社之後去二十餘町建立別所搆數宇房舍經藏等號佛光山。於此處起信筆削記幷華嚴出現品疏抄等談之。同九月之比。華嚴信種義撰之。大亂以後高雄靜謐之刻貞應二年之秋。又還住栂尾。依顧能久之懇志。以彼賀茂坊舍等移栂尾西經藏下。其處尙依喧雜。又移之石水院。其傍立三間客殿號塔坊。今禪堂院内法鼓臺是也。圓覺抄解脫門義信種義等談之。又行願品疏幷遺敎論疏等談之。八齊戒次第眞字光明眞言功能等於此所撰之。

一楞伽山。

右幽居者。建保末比石水院移住之剋。於此峰結一宇草庵坐禪修練矣。其時未立楞伽山名。貞應之末元仁之始。又石水院興造之時。重結搆峰庵室。其山名楞伽山。爲防雜類來集故也。擬于天竺南海濱楞伽山頂。彼處非得通人無由能至。上庵室名花宮殿。前向深谷懸造之。准于彼羅婆那夜叉王爲如來所化作寶花宮殿。下庵室名羅婆坊。擬于羅婆那夜叉王之所住處。花宮殿東高欄上搆臺安一靈石。名蘇婆石。此石上人當初紀州修行之時。同心緇素一百餘人游浪海嶋五六箇日。于時萬里之海西一片之霞中遙望孤絕之嶋。將擬五竺之境。上人勸諸衆令禮西天本師釋尊之遺跡。諸衆應勸。唱南無五天諸國處々遺跡。面々凝遺跡戀慕之思。各々結大聖値遇之緣。晝夜誦及五六日。青嵐和響於哀悲之唱。蒼浪添霑於戀慕之淚。風樹似知情。烟波如有心。礒石汀藻皆彼識心所感動。故乃拾取三五之石。永爲一生之形見。抑此石號蘇婆石者。於天竺烏仗那國蘇婆卒覩河之流。多留如來千福(輻カ)輪足跡。洗彼遺跡之水必入巨海。百川歸海一味無差別。縱雖爲邊州之孤石。豈不染蘇婆卒覩河之水乎。仍其石號蘇婆石。珍愛

如稚子之翫玩好具。貴重似世人之思金玉類。爲一期重寳無片時離身。而及禪河院移住之時有事次。以彼石付屬賜高信。自愛敬重取喩無物。爲如來爲先師無非形見。而歡喜園黄門盛兼卿。深思先師之遺德。専戀大聖之遺跡。後先師以數年之孤露而思德恩。且依感彼誠心。且爲慰彼悲歎。以其石獻彼黄門畢。卽悲喜哀歎被安置歡喜園上人影所畢。都上人之爲性。忍在世戀遺跡之志。觸于水石。對于風煙。無物而非戀慕之緣。今僅記一事。大花宮殿西不遠有一株松。依宴坐有便名繩床樹。樹下有磐石名定心石。卜此樹床常坐禪入觀。又從此至奥不經幾程有一石窟。又宜宴坐。於此處爲摸如來雙足之跡號遺跡窟。常遊止此窟又坐禪入觀。具在別記。如斯修練積日月之間。夢中常拜彌陀。又見光明來照。此卽妙觀察智之三摩地禪門之主故也。或宴坐前見一菩薩身分。蓮花映徹似珠玉。或又見寺池。(イナシ)一池中瑞魚充滿。兩池無程省可盈合。或傍見大河。其流通沙竭羅龍宮。如此好相靈異不可勝計。僅記一二矣。

一三加禪。

右禪房者。寛喜元年冬比。楞伽山之東谷去二町許結二宇庵室欲令蟄居。向谷懸造。居住不久僅一兩月也。三加禪之名。彼第八地菩薩暫有沈空止息之念。依三加七勸之驚覺昇進佛地。後修造粗可有緩怠之心。仍爲誡彼心以立此名矣。

一禪河院。

右閑居者。寛喜二年以三加禪庵室移此處矣。今及老年慇爲諸僧五座。爲衆生不誡過。還可招其過。依之欲領衆爲主。又非年來本意。不知(如イ)住寺門之外。欲遂其素懷。依四壁爲築地。固閉門戸修練。禪河院之名。彼西天伽耶城菩提樹者。後峙前正覺山。前流尼連禪河。依地形相似號禪河院。如斯雖處々卜居。遂以禪堂

院爲最後止住處而已。

一四至事。

右寛喜二年正月廿三日海住山慈心房。民部卿長房卿。法名覺眞。定當山四至事。可申下官符之由被申合上人畢。同廿六日當山四至之堺巡見。一山之僧上下二十餘人。口人十人。同閏正月三日當山四堺畫圖等被送慈心房之許。且先被進仁和寺御室畢。定四至間事爲申入也。同十日被下官符宣堺四至打牓示。其趣頗嚴密也。仍續左。

太政官牒高山寺

　應遣官使堺四至打牓示禁遏樵採漁獵當寺幷別院善妙寺事

四至

高山寺

東限中河　南限瀧尾堺

西限槇尾谷押河谷　北限机谷

善妙寺

東限東峰　南限大覺寺堺横路

西限砥取峰尾筋　北限大道

右太政官今日下山城國符偁。得彼寺住僧高辨等去月廿九日解狀偁。當寺者弘法大師之聖跡神護靈寺之別院也。草創年遙。薫修日新。住侶之弘教法也。留高山平地之惠日。禪徳之守律儀也。煽戒定惠解之梵風。沖邈之趣不能羅縷。爰林翁野人隣子村男。恣漁樵於當寺之邊催狩獵於此山之中。寺邊二里猥背格條之文。境中一向不顧罪障之因。謹案舊貫。文覺上人止住之後。相尋古風同脩舊式。停罷梟惡禁遏狼戾。而近年以來。緈及陵夷不拘制法。若加抑遏拔劔戟而略欲劫。若致嚴禁振刀杖而還乘勝。何必十無盡戒之境內輙殺生命。六相圓融之窓前專侵重障。訪之憲章宜加嚴制。望請殊蒙　鴻慈被下官符。被停止件等狼藉。內興隆吾寺一宗之佛法。殊奉祈聖朝萬歲之御願者。

正三位行權中納言藤原朝臣次宣。奉　勅依請。遣官使堺四至定牓示禁遏樵漁獵者。國宜承知依宣行之者。寺宜承知牒到准狀。故牒。

寬喜二年閏正月十日左大史小槻宿禰判　牒

右小弁藤原朝臣判

同十三日官使國景登山。先高尾南牓示打之。菖蒲谷素光寺方。

同十四日。椎尾幷瀧尾之堺牓示打之。都四所打之。

一所椎尾溪頭。一所毗沙門瀧東峰。

一所萱尾路堺。一所二子石小路堺押河谷限。

三月六日。毗沙門瀧南尾山路始切付之。

(以下六行イナシ)

同九日。樵夫停止長谷本道通始毗沙門瀧之新道畢。申下官符事且爲斷樵夫漁獵等之猥藉。且長谷本路大略爲寺內。仍計□新道之往復。其後樵夫等頻欲申不可有向後之違亂猥藉之由書進起請文畢。因玆爲寺家之沙汰免除之。令通本路畢。

一外畑歡喜園。

右別庄者。富小路黃門(盛兼卿)依爲上人年來之檀那。遂點當寺之麓卜幽寓之居。乃當草庵之上方闢一宇之佛閣。安置釋迦如來三尺之像。(天福二年甲午十月十九日。供養之導師義林房。)專致顯〔密理事多種勤。就中定〕補當山三口之淨侶。令修每日聖々行法。抑閣建立之今地者。乃上人練行之舊跡也。所謂上人當初於此處屢修練之時。夜分行法之後出堂而望外方。于時大□超例。曾又無燈火等之光。而忽群猪五頭出現。怪而見之。其最先之猪於背上帶五六箇之星宿。其星勢三四寸許光明煥然而具見。從之諸〔猪〕歷々分明也。一行禪師傳中有以猪執七星事。今此瑞獸又七星來下給歟。是則行法成就之祥瑞也。而今黃門深思上人之遺德頻厭俗寰之囂塵。仍卜此處閑居修練。一理坐禪積其行。三密觀行敢不懈。

遂臨終正念於此處取滅畢。
長日勤行。天福二年甲午十月廿日始之。供僧三口。巡旬勤之。
供養法一座。
唯心觀行式一卷。
上人影所。
尊勝陀羅尼三反。光明眞言百反。佛聖燈油幷人供等。
同處石塔一基。
右塔婆者。依敬重上人之德恩。以彼髮爪納此塔婆。塔婆者則摸大唐育王塔之形。曆仁二年己亥二月廿四日供養之。導師義林房。
一平岡善妙寺。
右寺者。比丘尼寺也。本堂者。西園寺入道大相國移古堂可有造立之云々。而中御門中納言宗行卿後室禪尼。爲彼卿菩提申請件堂。移立之畢。貞應二年癸未七月九日。以栂尾本佛半丈六釋迦像。願主督三位局。佛工快慶作。爲當寺本尊奉渡之。同廿日當寺供養畢。
同三年甲申四月廿一日。唐本十六羅漢像幷阿難尊者。成忍筆。被渡安當寺本堂畢。同日開眼供養云々。
一同寺鎭守事
右善妙明神者。新羅國之女神也。以女身依有華嚴擁護之誓故勸請畢。
貞應三年四月廿五日。安置善妙御體幷師子狛犬等。佛工湛慶作。御體長八寸。師子長九寸。
同廿八日。上人於彼拜殿始行佛事。被開[題]稱讃四十華嚴經。其次設一問講莚云々。
長日勤行。
轉讀心經。
御供燈油幷人供。二條宰相雅經卿。後室陸奥守廣元女。寄進。深草田所當内也。
一同寺四至事。
右貞應二年癸未。高尾文覺上人重書栂尾讓狀

幷堺於善妙寺四至永被附栂尾畢。且以當寺爲高山寺別院堺四至之趣。寛喜官符明鏡者歟。

紀州處々遺跡

一湯淺白上。

右幽居者。建久六年秋比。專厭高雄之交衆。偏求隱遁之閑居。仍襁負聖教荷戴佛像。攀躋(此)彼國湯淺白上峰。先於西峰結一宇草庵暫比棲息。而此處近巢原之濱故。漁之業遮眼海人之音驚耳。修道頗有其妨。去此處移東峰。其地爲體。大都是大盤石也。於高巖上僅得平處。搆二間庵爲獨身栖。南隔谷遙望山。翠嶺屢連白雲常凝。麓通於海濱洗於樹葉。北有幽谷號之鼓谷。溪嵐成響送聲。巖洞西對萬里之海。遠帶四國之嶋。通瞻望於西天之月。催戀慕於東垂之風。勝境之勸意無時而休期。後則白巖峙壁。砌則青苔展茵。重巖峻嶮之粧。不可比餘方矣。年月之間蟄居此處。顯密勤行暫時無懈。且暮唯(歎カ)欲不德(値カ)如來之在世。寤寐偏恨不聞梵音之懸喩。深依願出家毀形之本意。重又欲令毀破於形體。終於佛眼尊前截谷耳畢。依之孤夢之中異僧垂感。欲同三世諸佛之所行。病患之剋梵僧與藥忽除累旬數日之疲極。何況當誦華嚴十地品之時。文殊大聖乘金毛獅子親現空中。光明赫奕照耀窓間。加之或往詣靈山奉仕大師釋尊。或遊止處之遺跡具拜往刼行事。或親拜釋尊聖棺。或預諸佛菩薩護法諸天之來問。如靈夢好相不可稱計。大聖赴機之應更以無失時。龍吟虎嘯之感。誰始生疑殆矣。

一石垣庄筏立。

右建久九年秋比。依風聞高雄騷動之由。重棲于紀州白上。彼處尚近人里。故樵漁往反之音聽於閑室。禪念之勤聊有障。仍爲湯淺兵衞尉宗光上人姨母沙汰。石垣庄奥去人里二十町許。搆一兩草菴招請上人。兩三同法同相隨矣。此處

號筏立(イカダダチ)。後則巖山回連樹林鬱枝條靑翠。前有兩重曠野。靈華具草亥滿其間。隔野望一河。稱之在田川。隔川看重山。宛如開畫屛。乃接(棲イ)此處讀經坐禪修學等之勤始之。華嚴唯心觀行式同隨意別願文等撰集之。以此爲三時修練之行業。同年十月八日於新受付屬釋迦像前。唯心觀行之修行始之。幷誦大願文。其夜夢。十方世界極大震動。東涌西沒南涌北沒等、震動之響起大雷聲遍滿世界。其響中有言語讃嘆上人之(云カ)善哉々々。於世間中最爲過上云々。義林房給仕此處。同倣修行之軌則。修練之餘暇更不雜他事。奉對上人探玄記第二卷談之。凡花嚴章疏等不談綜之外。更不可出此處之由乃起大願畢。而尙依邊土匱聖敎。次年春上人又上洛。卽於高雄玄記第三卷以下談之。問答講等又始行之。其後文覺上人依有勅勘。高雄荒廢之間。率十餘輩衆又棲此筏立。其間忘他事。談花嚴章疏大疏演義鈔等書寫之。

一石垣庄糸野。

右建仁之比。兵衞宗光館門後去二町許結兩三草庵招請上人。後有高峰。前有小谷、塞谷築塘。乃搆小池。遂赴其請移住此處。又書寫華嚴章疏等數部奉上人。兩三年之間。彼處書寫進之。大疏演義抄幷起信疏等共十餘輩衆披談之。又於紫野菴室。付上覽(覺イ)上人遂傳法灌頂。二月十五涅槃會於此處始行之。卽莊凡樹以號菩提樹。疊瓦石擬金剛座、傍立率都婆稱摩竭提國伽耶城邊菩提樹下成佛寶塔。一夜不斷釋迦寶號自此時始之。

一神谷後峰。

右建仁末比。上人親屬等依被勅勘。被召下關東之剋住此處。石垣田殿兩庄之間有一山寺稱神谷。其後峰登十四五町有高峰號鷲峰。卜此麓立草舍。修大佛頂法。其下去一町許搆片羽

舍。靈典義淵房於此處給仕矣。
一田殿庄崎山。
右此處者。崎山兵衞尉貞良之舊宅也。而貞良後室尼公。上人姨母。以此處奉施與三寶。乃興造伽藍經藏安置佛像聖教。其後搆草室奉上人。庵後有高峰號那虞耶之峰。前遠望在田川。於此處自春初至秋末。大疏演義鈔一部披講終其功矣。其間義林房只一人爲其對物。又於此草庵依民部卿長房卿之請。金師子章光顯鈔一部二卷製之。
已上五箇處者。上人止住修練之地也。
一保田星尾。
右當處者。春日大明神降託之地也。上人親舅兵衞尉宗光之舊宅也。彼宗光子息左衞門尉宗成。敬重靈跡故建立伽藍矣。
一石垣吉原歡喜寺。
右此地者。上人誕生之處也。義林房申入子細宣陽門院以後吉原爲別納不輸之地。建立一堂號歡喜寺。宗光三男左衞門尉宗氏。敬重上人遺德故。同心合力營土木之功矣。
一巢原施無畏寺。
右此處者。上人練行之地。白上峰之麓也。森九郎景基卜此地建立一堂安置觀世音菩薩像。乃寬喜三年辛卯四月十七日。屈請上人展供養之梵莚。於後巢(施カ)原浦永禁斷漁獵殺生之業擬供養之布施。依絕生類之無畏寺號。施入三部花嚴光明眞言加持土砂等。義林房寄付小田一處畢矣。
以上三箇處者。雖非上人練行之遺跡。又是所屬故注之。
建長五年辛丑三月日依蒙　仰隨勘得粗注進之。
沙門高信

續群書類從卷第七百八十九

釋家部七十四

清凉寺緣起

第一

大日本國山城州嵯峨五臺山淸凉敎寺の本尊釋迦如來栴檀瑞像の由來を考るに。忝も釋尊三大阿僧祇劫の間菩薩の修行圓滿して迦葉佛の一生補處として兜率の內院に生給ひ護明菩薩とぞ申奉ける。是則八相の第一生天の相也。抑三世諸佛出世の時は必八相の示す。所謂生天。下天託胎。出胎。出家。降魔。成道。轉法輪。入涅槃也。菩薩既に下生時至て諸の天子に告たまはく。我淨飯王の家に生て輪王の位を捨て出家成道し說法利生すべし。汝等も同俱に來て見聞すべしと因果經にみえたり。

繪

其後菩薩兜率宮を下り大光明を放て十方を照し。神を母摩耶夫人の胎內に託す。是を第二下天託胎の相といふ。時に都率天の諸の天子相語て曰。菩薩既に下生し給ふべし。我等又同く生じて妙法を聽聞すべしとて。色界の有頂より乃至四天王まで諸の眷屬と共に下生する事數量なかりき。

繪

周昭王廿六年甲寅四月八日朝日出時藍毗尼園中にをいて夫人右の手を擧て無憂樹の花をおらむとし給ふ時に。菩薩右の脇より出生す。是則第三出胎の相也。其時樹下に七寶の蓮華ありて太子の御足を受。太子十方にをの〳〵行事七步。右の御手にては天をさし左の御手にては地をさして天上天下唯我獨尊と唱ふ。帝釋は寶蓋をさし梵王は白栁を持して左右に侍立す。難陀跋難陀の二龍王は淸淨の水を吐一溫一凉もつて太子に灌ぐ。身黃金の色にして三十二相あり。大光明を放て普く三千界を照す。天龍八部空中にして天の伎樂を奏し。妙なる香花を降して讃歎し奉る。時に釋種姓も亦同く一日に五百の男子を生ず。國中に八萬四千の長者あり。悉男子を生ず。王の眷屬又五百の子を生ず。爾時宮中には五百の伏藏自然に涌出す。一一の伏藏に七寶の藏有て是を圍遶せり。八國の諸王も亦同日に太子を生じて各歡喜し給ふ事かぎりなしといへり。

繪

太子十五歲の御時春宮に立まします。二月初八日也。幡蓋を掛香花を散じ。諸の伎樂を奏し。七寶の印を授て。實に皇太子の位に備はり給ふ。爾時虛空に天龍夜叉人非人等天の伎樂をなし同音に讃して曰。善哉當に迦毗羅國にをいて太子を立給ふと。時に餘の八箇國の王子も又同日に太子に立給ふと因果經にみえたり。

繪

十七歲の御時大王諸臣を召てのたまはく。太子已に長大せり端正の女人を尋て秋宮に立べしと。群臣共に奏して言。摩訶那摩の娘耶輸陀羅女に勝たるあるべからずと。王聞食て。

則勅使をもつて彼女を太子の后妃に備ふべしと長者勅定をうけ奉る。吉日を擇て車を遣す事萬乘也。遂に王宮に入て后妃の位に居す。太子は妃と共に娯樂すといへども更に世俗の心ましまさず。大善權經に云。何が故ぞ菩薩と而妻とり給ふ事あるや。菩薩は欲なけれども人の疑を懷かむ事をふせがむがためなり。羅睺羅も父母交會して出生するにあらず。變沒化生只是菩薩の本願の致す所也といへり。

繪

有時太子宮中に出まし〳〵て東門の外の園にして老人を見給ふ。又後日南門にして病人を見給ふ。又西門にして死人を見給て彌浮世の中に御心とゞまらず。是皆淨居天の化作也。又一日城の北門に御出の時。淨居天比丘と化す。太子問給はく汝は是何人ぞや。答て言。我は是比丘也。世間は悉無常に歸す。我學する處は無漏聖道にし（してカ）五欲に着せず。永く無爲を得て解脱の岸に至と。是言を作已て虚空に上て去ぬ。太子見給ひて素意に叶へり。我當に決定して此道を慶すべしと思惟して出家すべき因縁を求給ふ。

繪、

太子念言すらく。我年已に十九に至る。今二月也。又七日也。今正く是時也と。此念を作已て身より光明を放て四天王宮乃至淨居天宮を照し給ふて人間には此光を見せしめず。時に諸天此光をみて皆太子出家時至事を知。便下て禮をなし掌を合て白て言さく。無量劫來修行し給ふ處今忽に成就すと。太子の言く。父王我出家せむ事を聽て官屬に仰て堅く護らしめて出る事不得と。こゝにをいて諸天則神力をもつて内外の官屬をして皆悉熟臥せしめて知事なからしむ。諸天異口同音に申さく。

内外の眷属皆悉困睡せり。今正く是出家の時也と。太子即車匿を召て犍陟に鞍置て來べしと。車匿承り今遊覽の時に非ずいかむと大音を揚て叫といへども天神の力にて人聞事を得ず。遂に命に隨ふ。車匿御馬を牽て出たり。太子則めしければ。四天王等の諸天御馬の四足を捧て蹄の音なからしむ。帝釋は蓋を執て北門よりいづ。其門自然に開て音もせず。曉天に及て路已に三由旬を過給ふ。諸天此所に至て忽然として不見。是則出家の相の初也。

繪

第二

太子既に跋伽仙人の苦行林中に至り馬より下ましまして。種々の御形見を王宮に送り。自利劔を執て鬚髪をそり給ふ。車匿大に哭す。犍陟も膝を屈して涙を流す。遂に宮に歸て悉御形見を獻じたてまつる。各々御歎言をもつて述盡しがたし。太子彼仙人の行を見給へば種々の苦行不可勝計。問曰。汝等苦行甚以奇特也是何の果報をか求と。仙人答曰。是則天に生ぜむ事を念ずと。太子聞食て。是更に出離の要にあらずとてこゝをばさり。阿羅々仙人の所に到て問て曰。汝我ために生死を斷ずる法を說べしやといへば。仙人のこたふる處皆四禪定乃至四無色定を修すべきやうを說て色界より無色界に生るゝをもつて究竟解脫とす。太子是猶輪廻の境界也と。更に欣樂し給はず。眞の法を求めむと欲して遂にこゝをも去給ひぬ。次に迦蘭仙の所に至て論議問答し給へる趣亦復如是。

繪

爰に太子彼二仙人を調伏し畢て伽闍山苦行林中にいたる。是憍陳如等の五比丘止住の所なり。即尼連禪河の側に靜坐思惟し給て苦行を

修す。こゝにをいて諸天麻米を奉る。淨心に戒をまもつて日々に一麻一米を食。若乞者あれば又もつて施す。時に五人等も又おなじく苦行を修す。

繪

十二年の修行圓滿して太子三十歲の御時。降魔成道の二相をしめす。このとし太子念じ給はく。我今行功滿足しなむとす。卽尼連禪河に入て洗浴すべしと。爰に淨居天難陀波羅といふ女人に告ていはく。太子今林中にましますなむぢ供養し奉るべしと。女人きゝ已て大によろこび卽池中をみるに自然に千葉の蓮花を生ず。上に乳の粥あり。女人奇特の思ひをなしとつて太子に奉る。則受給ひ咒願して食し給へば。氣力勇健にして畢波羅樹の下にをもむき給。菩薩すなはち自思惟し給はく。過去の諸佛草をもつて座として正覺を成ずと。

時に天帝釋凡人と化して吉祥草を奉る。菩薩うけ已て敷て以て座として結跏趺坐し給事過去の佛の法のごとし。ちかつていはく。正覺を成ぜずむば此座をたゝじと。此誓をなす時天龍鬼神皆ことごとく大に歡喜し奉る。

繪

時に第六天魔王宮殿動搖す。魔王大に憂て障碍をなさんと欲して先三女を遣す。菩薩道力をもつて三女みな變じて老女となる。爾時魔王思惟すらく。われ種々の方便を成といへども擾亂する事あたはず。軍衆をあつめ力を以て責んと念じて諸の惡類の輩無量無邊を現じて菩薩を圍繞し御身を裂んとしたてまつる。或は四方に煙をたてゝ焰天をつき。山谷を震動すといへども。菩薩これを見給こと童子の戯のごとし。魔群いよいよいかりて戰力をますといへども。菩薩慈悲力を以ての故に。飛

刀舞劔空中に留り。射矢さき蓮華となつて菩薩の一毛をも動かす事あたはず。魔王ますます愁に沈めり。時に空中神あり。名て負多といふ。身を不顯していはく。魔衆毒心をおこし横に忿を生ず。自疲勞してながく所得なけん。よろしく害心を捨べし。縱火は冷く水は熱からしめ口をもつて須彌山を吹倒すとも。なむぢ菩薩の歷刧の修行の善果淨智惠光等を壞ことあたはじ。かならず正覺を成じて一切衆生を導給べし。此地はこれ過去の諸佛の金剛座なり。餘方はことごとく轉ずとも此所は動ぜじ。汝が力擢ことあたはじ。宜く憍慢の心をやめて歸依し奉るべしといふ。空中の聲を聞時。菩薩の心不動こと須彌山のごとくなるを見奉て。魔王心に慚愧を生じ憍慢を離て即本宮に歸る。群魔の輩憂惱して皆悉退散し訖ぬ。もろもろの兵具林野に捨て縱横せり。

是を第五降魔相となづく。

繪

すでに惡魔退散す。菩薩心湛然として動ぜず。諸天空中より香花をふらして樂（郭カ）を作て供養し奉る。十二月七日明星出る時。霍然大悟して無上正眞の道を得て最正覺を成じ。佛の十八法を得。十神力。四無所畏。五道の間にある死此生彼因果分明に觀察し給こと猶し明鏡の中にして自面像を見がごとし。是則第六成道の相也。此日淨飯王の弟白飯王男子を生ず。即阿難尊者これなり。大王太子の正覺を成ずと聞給ひて大に歡喜し給。時に白飯王男を生ずる事を奏す。一國忻然とよろこぶ。よつて以て名とすといへり。

繪

第七轉法輪の相者。凡法を說て衆生を度し給は如來出世の大要也。しかるに衆生の根機に

利鈍あるによりて八萬四千にあひわかる。是故に頓漸を設て八萬四千の法門を說事。病に應じて藥をあたふるがごとし。夫一代五十年三百餘會の說敎に就て諸宗の所談各別也。しばらく天台の心によれば四敎五時を出す。初華嚴の時者七處八會にして。大乘の機の爲に別圓頓大の法をとく。次に阿含の時は波羅奈國鹿野苑中にして十二年の間。四阿含但三藏の敎を說て小乘の機を益す。第三方等時者別に說時をたてず四敎共に說て聲聞を彈呵す。第四般若時は卅箇年の間四處十六會の說二乘の機をそろひ捨て大乘の機に引入す。第五時者法花涅槃の同醍醐味といへり。先法華者八箇年の間二處三會の說。前十四品は迹門開三顯一の義をのべて諸法實相の理を明す。三周聲聞の爲に法譬因緣をとき。四部の第七のために未來成佛の記を授く。後十四品は本門開近顯遠の旨を說。四行菩薩を上首として六萬恒沙の地涌を召て久遠實成の相をあらはす。一念信解の輩は五波羅蜜の行にすぐれ。五種法師の人は六根清淨の益にあづかる。或安樂世界に生れ或は兜率天上にいたる。是則前番の醍醐味也。次に涅槃經は後番の醍醐味也。沙羅林の下にして一日一夜の間四敎共に說て斷善の闡提成佛の旨を明す。是三世の善根を失たる惡人也。されども佛性常住の理を具する故に成佛すと說給。

繪

第八入涅槃相者釋尊一代五十年の間會座を三百にかざり經敎を百億に設く。一部の化緣薪盡八相の應用火滅なむとせし時。拘尸那國沙羅雙樹の間に趣給。既に二月十五日の朝面門より五色の光を放て大千を照し大音聲を出して有頂にいたる。彼聲光の告によつて人天大

會五十二類にいたるまで悉拘尸那城にあつまる。惣じて三十三由旬の間衆會充滿す。爾時世尊一日一夜の間大經を說きて。中夜にいたり。百福莊嚴の御手を伸べ紫磨黃金の胸を顯はして大會に告給はく。我無數刧來難行苦行して今五濁惡世にいづ。佛の出世は優曇花よりも希有なり。深心をもつてよく我色身をみよとて。師子の床より虛空に上下往復し給こと廿四返し終て七寶の床の上に頭北面西にして臥給ぬ。時に阿那律尊者大會に告給はく。世尊今已に入涅槃と。大衆此語をきゝて或は悶絕し或は地に倒る。菩薩聲聞は威儀をわすれ人天大會は肝膽を摧く。悲哉金容永隱て沈淪の海いよ〳〵深く。傷哉惠日早沒して生死の闇ます〳〵長からん事を。抑我等倩宿因の拙事を思へば。在世の時の鬼畜にも劣り。泥洹の地の木石にたも不及。唯尊像に向て淚を流し。わづかに遺跡を聞て魂を消のみなり。

繪

第三

抑此栴檀の瑞像は。常途の木像にはことなり生身の如來にあひたてまつる思ひをなすべし。其故は釋尊摩竭陀國にして三十成道ありてのち。御母摩耶夫人の爲に祇園精舍より忉利天にのぼりて。善法堂の金石の上に結跏趺坐し。一夏九旬のあひだ摩訶摩耶大報恩經を說給ふ。諸天の得益無量無邊なり。此時人間にをいて四部の弟子如來を見たてまつらざる事。たとへば星の中に月のなきがごとくにしてみな愁にしづむ事父母に離れたるが如し。時に拔嗟國の主優塡大王戀慕渴仰の餘り。國中の巧匠を召て栴檀香木を以て如來の形像を作らしめんとす。彼工ども白て言く。我等小分の相好をば摸し奉るべし。光明威德をばい

かでかうつし奉るべきと申す。時に毗須羯磨天則其身を變じて一人の工となり。王に申てまうさく。われ世の工の中に最上たり。大王の爲に佛像を作り奉らんと申す。時に王おほきに喜て自ら香木を擇び荷負して以て天匠にあたへてのたまはく。善哉仁者此香木をもつて我ためによく如來の尊容をうつし奉るべしと。時に天匠斧を執て香木を破る。其聲三十三天に通じて佛の會座に聞ゆ。佛神力をもて音のをよぶ所の衆生聞者をして罪垢煩惱悉消滅せしむ。然して不日に端嚴微妙の佛像と成給ふ。此時王淨信を生て柔順忍を得給へり。加之一切衆生をして所有の業障皆消除する事たとへば日光の雲霧をはらすがごとしと阿含經幷造像功德經等に說り。

繪

爾時世尊忉利天の衆會に告たまはく。今七箇日を過て如來まさに閻浮地里僧伽尸國大池水の側にくだり給ふべしと。こゝにをいて帝釋自在天子につげて。須彌山の頂より僧伽尸國の池の邊にいたるまで金銀水精の三の階を作らしむ。佛すなはち金の階よりくだり給ふ。優塡王新に造るところの尊像まのあたり世尊の下たまふ階の所に詣で給へり。時に世尊長跪合掌して靈像にむかひたまへば。虛空の中に百千の化佛まし〳〵て亦皆合掌す。世尊彼像の頂をなでゝ記を授て言く。我滅後一千年に諸の弟子等を以て汝に付屬すと。時に大王佛に白て言さく。前佛の滅後に佛像を造者いくばくの功德を得や。佛のたまはく佛眼をもて觀ずるに佛像を造る者皆十方の佛前に生ずと。阿含經。觀佛三昧經。造像功德經等の意なり。時に世尊も瑞像も二尊ともに祇園精舍に到らむとし給ふに。瑞像世尊に白て言く。

前に進て精舍に入給ふべしと。世尊又像に語てのたまはく。止々我化緣は久しからずして涅槃に入べし。汝は世間に在て衆生の利益久しからむと。問答再三往復す。遂に瑞像前に進て本座に歸り給ふ。こゝにをいて二尊兩邊に移り小精舍の內異所に相去事廿步なり。優塡王歡喜し給ふ事極なしといへり。

繪

彼靈像彫刻有てよりこのかた。年期を挍れば如來は姬周第四の主昭王廿六年甲寅四月八日に降誕あり。同第五の主穆王十二年庚寅の四月如來卅七歲の御時。一說辛卯卅八歲。母摩耶夫人の御爲に忉利天に昇り給ふ。此歲はじめて優塡王此瑞像を造る。しかしよりこのかた。西晉第四主愍帝建興四年丙子に至て一千三百七年の星霜を經たり。爰に國王あり弗舍蜜多と名づく。佛法を破滅して此靈像をも失ひ奉らんと擬す。時に梵士あり。姓は鳩摩名は羅琰といふ。閻浮提第一の靈像すでに滅し給はむことを悲て。たちまちに出家遁世して。此瑞像を持して東の方震旦にゆかんと欲す。晝はすなはち羅琰法師瑞像を負奉る。夜は又靈像羅琰をおひ給ふ。故に道險難を經といへどもさらに恐るゝ處なし。すでに東天竺の東眞丹の堺なる龜茲國に將來す。この國の主白純王大に喜て靈像ならびに羅琰を請じ。留て宮の內にをきて供養し給ふ。加之西蕃廿餘國を化するに。歸敬し奉らずといふことなし。

繪

第四

かの瑞像震旦に光降し給へる根本は。東晉第九主孝武帝太元二年丁丑は卽前秦の符堅建元十三年丁丑にあたる。このとし正月に大史奏していはく。星あて外國の分野にみゆまさに

大徳の智人あて中國に入べしと。符堅のいはく。朕きく西域に羅什法師と云聖人ありと是豈この人來るべき瑞兆に非やとて。卽呂光將軍に十萬の兵を付て龜兹を伐て靈像幷什公を奪とりて十箇年を經て太元十一年丙戌に秦に歸る。

繪

呂光すでに丙戌に秦にかへるといへども去年乙酉歳東晉の將軍姚萇が爲に符堅はうたる。萇つゐに自立して後秦と稱す（又云姚秦）長安を都として年號を白雀とがうす。同二年丙戌に呂光將軍歸朝すといへども君すでに亡がゆへに呂光又自立して明年丁亥に後凉と稱して年號を大安と行ふ。爾來十二箇年を經て東晉第十主安帝隆安二年戊戌のとしは後秦の姚萇の子姚興弘始三年戊戌にあたる。夏五月に呂光も又姚興がためにうたる。仍卽栴檀の瑞像幷に羅什法師を得て長安に歸る。又十四箇年を經て東晉の安帝義凞七年辛亥は卽姚興弘始十六年辛亥也。このとし八月廿日羅什入滅す。同十八年癸丑姚興も亦ほうず。その子姚游立。同廿年乙卯は彼靈像を得て後十八年をへたり。此歳劉宋の高祖いまだ劉裕と申せし時兵を擧てもて長安をやぶり姚游を擒にしてこの瑞像を得て車をかざりのせ奉て江南に歸る。裕大によろこびて云。吾不圖人の國を破り人の智をのみ人の財をかすめ人の子をとらふ。貴る處は此聖像也。まことに國の寶なりと云て乃龍光寺に安置す。彼寺もとの名は靑園寺と云。道生法師涅槃經を講せし時龍來て聽聞せしゆへにあらためて龍光寺といへり。彼瑞像感得已來六箇年を經て東晉十一主秦帝元凞二年庚申のとし劉裕東晉を滅て位に立て劉宋の高祖と稱し。年號を永初元年とあらたむ。

繪

其より以來宋齊梁陳已上四朝の間。一百七十四年江南の龍光寺に安す。隋文帝開皇九年己酉。このとし陳滅す。こゝに氣を見者あり奏して曰。江南に靈氣ありと云。時に智脫と云沙門あつて奏して曰。これかならず龍光寺の瑞像の氣ならんと。仍彼靈像を迎へ奉て長樂寺の道場に安置し給ふ。隋の煬帝の時寺をあらためて道場と號す。卽いまの開元寺これなり。又沙門住力と云者あり。衆を勸て飛閣を立て彼像をうつし奉る。これ則開皇十八年戊午也。同廿一年辛酉に又惠練と云沙門あて臂を燒身を割衣鉢をすてゝ以供養すといへり。

繪

唐の第四主則天皇后と申は第二の主太宗の妃第三の主高宗の繼母なり。太宗崩御ののち高宗の妃となれり。高宗崩じて後天下の主たり。此ゆへに第四の主と云。姓は武なるが故に武后とも申侍き。長安年中に長樂の道場を改て大雲寺となす。每月香油幡蓋等の供養の具を備ふ。第七の主玄宗開元元年癸丑に位にたつ。同十八年庚午勅によりて年號を以て寺の額として。海州の刺史江夏李邕に詔して。書して乃開元寺と稱す。第十六の主武宗諱は炎。極て武惡の主たり。會昌五年乙丑に三寶をさたし一天を耗蠹す。寺毀て俗に歸し。佛を鑄て錢となす。此時にあたりてかの瑞像猶儼然として瑞光を放て闇昏を照破す。華夷歸依し貴賤瞻禮す。濁世といへども聖代に不異（凌)といへり。こゝを以て殿堂摩日。樓閣陵虛。香花如舊。禮敬如初と云は是なり。

繪

五代の時の唐の莊宗長興三年壬辰。沙門十明作記云々。初隋の開皇九年己酉。淮南楊州長

樂の道場にうつし奉りてより。長興壬辰に至て三百四十四箇年を經たり。次五代の時の晉の高祖天福年中にあたりて大丞相李昪自立して南唐と號す。江都の南昇州金陵の建業城にうつし奉て以長元寺に安置して瞻禮供養す。次に趙宋太祖乾德二年甲子に李昪を滅して唐の名をとゞむ。其後東都の梁苑城の左街開寶寺の永安院に遷座あり。同二代の主太宗皇帝はじめは禁中の滋福殿にあむちし給ひしを。後には西作〔化カ〕門のほかに今上皇帝一百萬緡を捨てつくる所の宮あり。いまあらためて啓聖禪院と號してうつしたてまつり。禮敬尊崇勝計すべからず。

繪

第五

清凉寺の御本尊我朝日本國來給へる由來をくはしく尋れば。人皇六十四代圓融院の御宇に南都東大寺に沙門あり。奝然法橋となづく。學三論をきはめて名天下にきこゆ。宿願の子細ありてもろこしのあき人陳仁爽徐仁滿等が歸朝の舟に便船して。永觀元年癸未八月一日にともづなをとく。時に趙宋第二の御門太宗皇帝太平興國八年癸未の歲にあたれり。十月にいたりて宣旨をかうぶり淮南楊州の開元寺に到て地藏院につく。これは則彼御本尊開元寺の飛閣にとゞまりましますと云事を日本に於て久しくつたへきゝておがみ奉らんがためなり。しかるにたゞ飛閣のみありて佛像はましまさず。その子細を寺僧にくはしくあひ尋るところに。寺僧こたへていはく。彼瑞像天竺よりわたり給て後二百餘年の間所々にうつり給ふ。隋の開皇九年より已來五代の時の晉の代にいたるまで。當寺にとゞまりましますこと三百餘回の星霜〻をくり給ふ。代々の帝王

供養恭敬し給事ことばをもてのべつくしがたし。爰に大丞相李昪と云人ありて。江都の南昇州金陵の建業城に遷奉り長先寺に安置す。趙（宋カ）宗の太祖乾徳年中に僞唐の金陵を破り。僞主李昪を生捕て彼瑞像を迎て東京の梁苑城の左街開寶寺の永安院に安じ奉て供養す。今上皇帝（二代太宗）迎て内裏の滋福殿に移し奉り毎日供養し給。見聞の諸僧等都に入て拜しみたてまつらんと望みをいたさば其願かなはずといふ事なしとぞかたりける。

繪

奝然の上足の弟子盛算法師。彼地藏院にとゞまりて。いにしへの傳記等ならびに當代奇特の事どもを記とゞめて。十二月十九日に京にいたる。同廿一日日（申カ）本の僧等皇帝にまみえ奉る。明年は雍熈元年甲寅也。正月中に宣旨をかうぶり京の大小の寺院を順禮してかへりまいり奏聞していはく。彼瑞像拜しみ奉らんこと夙望なりと申す處に。張行首と云人に仰て滋福殿に參内して瑞像拜見の本望を達す。奝然法橋盛算法師一行人等なり。三月に至りて五臺山參詣の望を奏聞す。則公憑を賜てかの山中を順禮せしむ。諸方の名迹を心しづかに巡遊して東京に歸る。皇帝大に奝然が甚深の志を感じ給へり。時にをきて奝然あやにくに奏して申さく。我身いやしといへども不思議の機緣をもて瑞像を拜見し奉る事生々世々の本懷なり。伏て願はくは。此靈像をうつし刻て日本國に渡し奉り。上一人より下萬民に善緣を結ばしめむと。あながちに歎き申奉る處に。皇帝いよ〳〵奝然が懇懃のこゝろ（化カ）ざしを感じおぼしめして。便釋像を内裏の西花門の外に出し奉り。故宮を改て精舍となし。あらたに啓聖禪院と號し。銅錢一百緡を捨て佛師

の名匠張榮をめして彼精舍に於てうつし造らしむ。不日に事なりて福智圓滿し妙相端嚴なる事毗須羯摩がつくりし古佛にすこしもたがふ所なし。王臣尊敬し上下の萬民渇仰し奉る事限りなし。此時かたじけなくも皇帝より奝然弘濟大師の號をたまふ。

繪

是に於て甚深奇特の事ましまます。彼毗須羯摩天正作夢に御告ありて曰。我東土の衆生化度の緣あり。願は汝とともに海を渡て扶桑國に往て群生を利益すべし怪しむことなかれと。奝然夢さめて奇異のおもひをなし。則智謀をめぐらして香をもて張榮が新作の像をふすべ奉れば。いさゝかも古佛にたがふ處ましまさず。しかりといへどもさすがとり換申さん事太以難儀至極に存知して。一夜こゝろを專にして祈誓をいたし。人のとがめざらん事を念ず。夜あけてこれをみるに本佛新佛をの〱その座を去給ひ。たがひにうつりかはり給ふ。是則人力の及處にあらず奇代甚深の事なり。王臣これを見て更に怪事なし。甚妙の靈驗筆にもをよびがたし。盛算が記錄のうちにも二尊相代給ふ事をばわざとのせず。もし記錄にあらばたとひ一旦かくすといふとも遂にあらはるべし。叡聞に達せば奝然つみをえむこと疑なし。故に深く祕して張榮が所作の新像を迎奉ると傳記にはのせたり。（盛算が私の日記には是を委記云々。）ここをもて知ぬ。今の清凉寺の本尊は卽是羯摩天の眞作栴檀の瑞像なり。うたがふべからず。此說尤祕密也容易これを知しむべからず。然ども末代のために記所也。太子傳ならびに寶物集には夢想の事ばかりあかすなり。

繪

太宗雍熙三年丙戌台州の鄭仁德があきなひ船

に便船して。奝然ともとに本朝に光降あり。六十五代花山院永觀二年丙戌七月九日歸朝の旨奏聞す。大藏經五千四十八卷及十六羅漢の繪像同時にわたる所なり。明年にをよびて六十六代一條院永延元年丁亥二月十一日に入洛あり。乃大極殿にあむちし奉り。毎日一斗の白飯を供養す。三年をへて大內北野蓮花臺寺に安ず。いく程なくして嵯峨棲霞寺にうつし奉る。しかれば奝然奏聞を經て愛宕護山をもて五臺山に准じて更に淸凉寺をたてゝ。この瑞像を遷座し奉らんとて。先一宇の小堂をつくりて安置し奉る。いまの釋迦堂これなり。

繪

淸凉の建立宿願いまだとげざるに奝然寂滅す時に六十七代三條院の御宇長和五年丙辰三月十六日なり。入滅已後。弟子盛算かさね奏聞を經て棲霞の西の臺を淸凉寺となづけて。

天竺の靈鷲山。震旦の五臺山等のもろ〳〵の聖迹の土一坏を入て壇をつき。瑞像の厨子を安置し奉る。故に日本有驗の靈場天下無雙の瑞像なり。上一人を始下庶人に至るまで渴仰のたなごゝろをあはせて信敬のかうべをかたぶくる事比類なきもの也。

第六

瑞像來朝の時豐後國直入鄕にしばらく御逗留あり。こゝにいづくの人ともしらざる老僧朝ごとに鉢をひらき給へり。地下人見なれぬ人なれば不思議のおもひをなし。在所の上米を日日に供養す。奇瑞あるをもていまに請要米とがうしてこれあり。

人皇七十三代堀河院御宇に盲目の聖一人あり淸盲となづく。淸凉寺に居して日夜彌陀の名號を唱て安養の往生を望む。然るに年つもり病にをかさる。時に釋尊にむかひ奉りて懺悔

していはく。我宿業の深重なるをもつて一生の間盲目たり。しかりといへども又我宿福甚厚にして此靈地に縁をむすび。此瑞像の寶前にひさしく居して彌陀の名號を唱る事を得たり。もし本懐をとぐべくは。一日なりとも眼をひらき直に尊容を禮拜し奉るべしと申す。詞いまだ盡ざるに盲て久き兩眼忽にひらく事を得たり。是則本尊の靈驗念佛の奇特なり。欲知過去因見其現在果も知れ。欲知未來果見其現在因の金言たのみあるもの歟。

八十代高倉院御宇治承元年丁酉の春の比。諸人に夢想の告あり。しめして云。我まさに西天にかへるべしとなり。しかるあひだ。上下萬民くびすをつぎて群集雲霞のごとくにして御名殘をおしみ奉る事涅槃會上の如し。南北の名僧東西の淨侶微妙の伽陀を唱へ。種々の法施を獻て。仰願はこの國にひさしくとゞまりて衆生を利益し給ぺしと。信心をいたし祈誓のまことを抽てければにや。後に又告ありて。萬人餘に歎きとゞめ申間とゞまり給ふべしとなり。もしその時かへり給ひたらば。今時の衆生いかでか尊體を拜見し奉らんと。ことに隨喜の心を生ずべきなり。

八十二代後鳥羽院御宇建久元年庚戌歲回祿す武州の慈光寺の住侶上求法師。諸人をすゝめて再興す。廿八年をへて。八十四代順德院御宇建保五年丁丑にかさねて炎上す。この時は栂尾の明惠上人貴賤を勸進して造營の功をとげて當寺を建立す。ある時七箇日の說法ありけるに。伊勢天照太神宮八幡大菩薩をはじめ奉りて。大小神祇諸天善神こと〴〵く說法のみぎりに影嚮あり。殊に春日大明神每夜法談しましますよし傳うけ給る。その時の神々をば內の權現に勸請し奉るとなり。釋迦堂與

隆勸進のために五十箇日のあひだ東西の名僧かはる〲毎日說法あり。その中に仁和寺靜遍僧都と申侍は。又禪林寺の大納言の僧都とも申き。平相國淸盛公のためには俗の姪大納言賴盛の息なり。小野廣澤兩流をきはめて顯密のほまれあり。彼僧都の說法にいはく。それ釋尊は一代の敎主として八相の化儀をしめし。八萬四千の法門をときて六趣四生の群類を度し給事。むかし菩薩の行を修し給ひし時三千世界にあまねく身命を捨て十方の淨土に擯弃せられたる我等を世々番々に出現して調伏し敎化して。今此娑婆世界の衆生をば悉わが子なりとのたまへり。世間の父母はたゞいま今生一世の身をたすく。釋迦大師は多生利益の恩。出離解脫の道ををしへ給眞實の父母なり。その恩世間の父母には百千倍してたとふべきやうなし。世間の父母の家の燒たらんにはその子としては一人しても造べし。いはむや眞實の父母の御堂の燒ぬるをば心あらん人は一力にても立獻べし。まして分く(分々にイ)てしたがふ財寶をなげてなどか助成し給はざるべきと。めでたく弁說をのべて申たてらる。諸人げにもと領納してみなたもとを絞ける。僧都も淚ををさへて申されけるは。この事さすが道理なれば面々に奉加のこゝろざしはましますらむ。されども凡夫の習心のつたなさは。家々に歸り給なば。明日まいらせむ明後日奉加せむなむと思て。心ざし(きイ)ありともさしあたりたる世間のいとまなさにうち忘ておほくはむなしかるべし。奉加せむと思はむ人は。やがて此座にて獻たまふべしと申されければ。貴賤上下男女緇素。あるひは衣をぬぎ小袖をぬぎ。垂直大口太刀刀等に(奉イ)いたるまで。群集の人々奉加しければ。數日の捧加よりも物ど

も出來て。ほどなく造營ありけるとなり。時にとりてはめでたき說法者なりと申傳へ侍けり。

(ろく)

毎年三月十九日本尊の御身拭と申事侍り。その元來は安嘉門院と申奉るは。後高倉院の御女。八十五代後堀川院の御せうと也。母堂北白河女院御在生のあひださせる善根をもなし給はず。剩御臨終のみぎり風雨はげしくて雷電をびたゞし。諸人驚騷なのめならず。安嘉門院はいつとなく御持佛堂にのみおはしまして行なはせ給。御母儀の生處さだめて善處にてはましまさじとおぼしめし侍ければ。七箇年の間種々の追善をいとなみまし〱て。伏願は母の生處をしらさせ給へとて。當寺にあゆみをはこび。多年この本尊に祈誓ありければ。ある參籠の御時夢想のつげを感じましましき。汝の母つみふかくして地獄に入しかども。眞實の志をもて種々の追福をいとなみたてまつりしかば。轉重輕受して今は地獄をいでゝ畜生道に入て牛に生れ給へり。彼牛をみむとおもはゞ明日早朝に當寺の西より材木をひきて七疋の牛とをるべし。其中に第四番にあたりて黃色なるあるべし。これ則汝が母なりと見給て御夢はさめにけり。夢想のあらたなるにおどろきて。西門にいでゝまち給ふところに。夢の告のごとく黃なる牛あり。則彼牛をめして當寺の西にあたりて寺をつくり。彼牛をつなぎ。色々の香草を飼。食物をとゝのへて養給處に。如來又告ていはく。今既に牛に生れては。その宿業を果し業因を償てこそ人身をもうくべけれ。しかるに母をうやまふがごとくなる間かへりて罪をかさぬべし。たゞつねしきの牛のごとく。車をかけをもき材木を引すべし。しからば必解脫を得べしと

なり。此つげによりて車をかけ材木をひかせられたり。彼牛死て葬送の儀式あり。帷子をもて如來の御膚拭たてまつる。彼牛の皮をば剝て帷子をきせ侍り。終に火葬す。時に紫雲たなびきて。異香芬郁として天花□(翻カ)墜す。まことに往生の奇瑞をあらはせり。彼牛のひける材木にては西門を立らる。門の兩方の柱の中をゑりて牛の骨を籠られていまにこれあり。皮にては御堂の大鼓をはる。額の皮にては花鬘をつくりて本尊の御厨子の前に懸られぬ。彼華鬘にはあめ牛の像をかく。いまに佛前にこれあり。三月十九日は彼牛の死たる日なり。三百年に及て御身拭の結縁今に退轉なしとみえたり。

先代武藏守平朝臣泰時の孫。修理亮時氏の次男。前相摸守時賴は。法名道崇。後には最明寺と號す。八十七代後嵯峨院御宇寬元四年丙午に。隆蘭溪宋朝より來。八十八代後深草院御宇建長元年己酉にいたりて。平元帥時賴亘福山建長禪寺をたて蘭溪和尙を請じて開山とす。初實治建長以來廿餘年鎌倉の主として四海を掌に握り。世おさまり民すなほなり。然ども遠國の守護國司地頭御家人。いかなる不當猛惡の者ありてか。人の知行を押領し人民百姓をなやますらむ。身づから諸國をめぐりて。これをきくべきとて。髮そり衣をそめて六十餘州を修行せられける。ある時當寺に一宿ありて。佛前に於てすこしまどろみ給けるに。釋尊戶帳をうちあげ御厨子をいで給ふに直にはいし奉らんとおぼえて。感嘆のあまり和歌を詠ず。

さがの寺後の世かけていのりしを
君もわするな我も忘れじ

と申と覺て夢さめぬ。當番衆に語て下向せら

る。其後鎌倉より黄金百兩寄進あり。又田畠山林等七箇所寄附せられていまにあり。然間毎年十一月廿二日正忌日の佛事今に退轉なきなり。

大念佛執行之事。瑞像我朝に來り給ふ事は。人皇六十六代一條院の御宇永延元年丁亥より以來二百九十三年にあたつて。人王九十代後宇多院御宇弘安二年己卯三月六日にはじめて興行ありて。九十一代伏見院御宇。圓覺上人に勅して。逆修善根のために。四衆の輩を勸て法金剛院。壬生の地藏堂。そのほか所々に始行ありといへども。嵯峨の大念佛を根本とす。これによりて參詣の群集門前市をなしていまに退轉することなく。三月六日にはじまりて同十五日に結願す。奝然の圓寂長和五年丙辰三月十六日なり。蓋兼日十箇日の追善に擬するもの歟。應仁の一亂によりて本尊も東京の所々に遷座しましますうへは。十箇年にをよびて退轉すといへども。文明十年戊戌再興して四十年にをよべり。當寺の靈寶むかしはその數おほしといへども。大略紛失す。一書云。

一寫多羅葉法華壽量品。

一飯石念珠顆六箇。

　彌勒大士造瑜伽論之時所持云々。

一靈鷲山金剛寶座下石一片。

一法師奝然宋帝所賜佛像經本佛菩薩明王圖畫頌詩太繁多矣。而年代深遠而皆遺失。見在者記之云々。

又云。當寺の鎭守愛宕護山の緣起幷契券等藏于寺中。建久元年罹回祿時皆焚燒。惜哉。

當時無雙の靈寶柿舍利元由の事。人皇九十七代後醍醐院重祚建武年中に天下兵亂おこりし時。但馬國の住人河越十郎といふ武士。寺中

に亂入して御堂のうちに入て。弓の弭にて本尊をつきたをし奉りて左の御小指をつき折奉る。十郎は忽に癩病をうけ。苦痛逼迫してたち所に死去し侍ぬ。仍かれが知行分但州賀野郷當寺領に宛行はる。さるほどに彼御ゆびを續奉らんが爲に種々のことを調といへども終に付ことなし。天皇夢想のつげまし〱て天龍開山夢窓國師に宣旨をなさる。然間國師七箇日の間沈香を練煎して繼給ふに。相違なくつき給へり。その御指の闕たる柿を少感得ありて歸り給へば。則柿のさき白色の舍利と成たまふ也。今は彌分つき當寺の靈寳たり。又膠のまじりたる削屑少々の缺どもをば國師香爐の火に燒給ふ。その比圓觀上人と申す人おはしき。もとは山徒にて顯密兩宗の方。一山に光あるかと疑はれ。智行兼備の譽。諸寺に人なきがごとし。然ども久しく山門澆漓の風にしたがはゞ。憍慢の憶高して遂に天魔の掌握に墮すべし。しかし公請論場のほまれをなげすてゝ。高祖大師の舊規に歸せんにはと。一度名利の轡をひき返して。長寂寞の苔の扉をとぢて。はじめのほどは西塔北谷の奥黒谷靑龍寺に居をしめて。三衣を荷葉の秋の霜にかさね。一鉢を松花の朝の風にまかせ給ひしが。徳不孤必有隣。大明不藏光しかば。遂に五代の聖主の國師として。三聚淨戒の大祖たり。法勝寺中興開山慈威和尚とも申なり。此上人いまだ山門におはせし時。彼爐中の香を聞たまひて言く。忽然として赤栴檀の匂ひ鼻を穿つ。太おぼつかなしとて。天王寺と當寺とへ使者をもつて尋給ふところに。當寺より上件の事を返答すとなり。其時上人不審を發し給ひぬといへり。

一百一代後圓融院の御宇康暦年中に。心寂上

座といふわかき僧あり。瑞像の趺中にましますことを不審して。潜に龕中に入手を以て佛の御足を探る。忽癩病を得ていくばくならずして死す。又當寺承仕仙祐といふもの。佛空中にまします事を聞て。平生うたがひを生じていまだ決せざる所に。一百三代稱光院御宇應永卅二年乙巳十一月五日に大地震あり。時に仙祐佛前に在あひて本尊をはたとまもりたてまつるに。遂に尊容すこしも動じ給ふことなし。時に年來のうたがひを散じけり。

同御宇當寺近所小淵鄕に道善と申者侍けり。十四名のぬしたり。彼者死去して四十九日にあたる日の事にや。越中立山に參詣の僧あり。婆堂の前にて一人の入道に行あひぬ。語て云。某は山城國葛野郡嵯峨庄小淵鄕と申所の名主道善と申者なり。我釋迦堂の近所に居住しながら釋尊にも歸依申さず。十四名のぬしたる間。施を過分にうけていま餓鬼道に生て飢渇のくるしみたへがたし。願は御僧を憑み申。嵯峨の釋迦堂へ參給ひ。御慈悲憐愍にて彼堂より三四町辰巳の方におはして。小淵の道善が家と御尋ありて。妻子に告て給はるべし。某が知行十四名あり。一名より上米一石宛釋迦堂へまいらせ。大佛供を備へ。百味の飲食を調て。法華八講を執行ならば。飢渇の苦患を除くべし。證據には是を奉るとて。きたるかたびらの袖をときて彼僧にあたへ。かきけすやうにうせにけり。此僧奇特のおもひをなし。天性慈悲の者にて。立山よりすぐに當寺にまいり。彼家に尋ねゆきて委細にぞ語られける。妻子ども件のかたびらの袖をみて。をのをの涙をながし。疑ひなしとて。いひしがごとくに吊をぞなしける。其後小淵住人善光寺へまいり立山參詣せしに。又道善まみえつ

つ彼吊により鬼道を出離する事を得たりと。咲をふくみよろこべるけしきみえてうちうせぬ。今にいたりて十月十五日ごとに彼吊の儀式たえずとなん。

同御宇當寺日參の人々事多中に往生院に念佛上人といひし聖あり。本尊を憑奉り。日參してひたすら往生極樂の祈誓より外には他事更になし。或時參詣して下向に及び。西門にして立ながら往生の素懷を遂られけり。紫雲四方にそびへ。音樂虚空に聞えて。めでたき奇瑞をあらはせり。初應仁元丁亥五月廿六日洛中東西二に別て一天下の動亂大におこる。同二年戊子九月七日に嵯峨中悉く炎上す。天龍寺。臨川寺。寶幢寺。景德寺。西禪寺等の諸刹諸塔頭。大小六十餘所。地下の在家三千餘宇。類火の及所。當寺の二王の門。五大堂。多寶、塔。鎮守の社みな灰燼す。煙中にをきて本寺の一和尚良賢法印と不斷讀經の聖廣見禪師と兩人瑞像を舁て中院の光臺寺竹原の中に遷をき奉る。其輕事一毛の如し。此日晩に大雨車軸のごとくに下て餘炎はや滅盡す。清凉棲霞の兩寺のみ僅に殘れり。彼兩人又靈像を舁て舊寺に歸らんとすれば。其重事千鈞の如し。廿人に及て徐舁あげて安置す。

應仁二年九月丹波勢嵯峨中に亂入の時。堂舍佛閣幷在家等の炎上。譬ば刧火の如し。二王の門五大堂も燒けるうへは。清凉寺へも類火かゝりて既あやうくみえける處に。軍勢の中に白髮たる山伏六具さしかためてあり。爰に嵯峨の傍に久しく住ける宗才といふ老僧有。彼山伏宗才にむかつて。いそぎ棟に上て火をけすべしと云。宗才某が身にては不可叶といふ處に。山伏大に嗔り大音聲を出して。わ僧上りてけさずは忽に汝が命を奪べしと。大の

眼にかどをたてゝ叫けるあひだ。何としても存命不定なりと思て。年來奉憑釋尊に身をまかせ奉り。消べきものをと思ひ定め。梯をさし登て箒木をもつて火を掃落す所に。風すこしなをりて御堂はつゝがなかりけり。則やねより下てみれば。軍勢とては一人もなかりけり。このよし諸人に語りければ。悉奇特のおもひをなせり。所詮當寺の鎭守愛宕護の權現にてましましけりと。貴賤ともに手を打て感ず。仍清涼寺は無相違今に存在せり。大火所燒時我此土安穩の金言。おもひあはせられてありがたくぞ侍ける。彼宗才は多年御本尊信仰のものなり。遂に此僧八十八歲にして大往生をとげぬ。

一百四代後花園院の御宇。帷子讃阿とて發心者あり。十九歲より九十歲まで日參し。一期のあひだかたびら一りやうにて夏冬の差別なし。一生持齋の聖なり。或時つく／＼とおもはれけるは。今此娑婆の苦界に久敷ながらへて更に益なし。不如早極樂往生の素懷を遂て不退の快樂にあづからんにはとおもひたち。二尊院の馬場さきの櫻の枝に繩を付て頸を括られければ。木の枝さけて望をとげず。本意なくおもひて又大井河の千鳥が淵にて入水せられけれども水にも溺れず。おりふし樵夫のとをりけるが見付て執あげたりけり。さては往生の時刻いまだ來らざりけり。順次の時節をこそ待べけれとて。いよ／＼念佛をぞはげまされける。さるあひだ時刻到來して文明年中に往生あり。遺言にいはく。我往生以後七箇日の間往生院の三昧の松の木の本にをくべしと申をきける間。供具等を調て七箇日彼木の本にをくといへども。鳥獸もあらさず。不思議なりし事共なり。

御寳前にして不斷法華讀誦の聖あり廣見と名づく。已にして一萬八千餘部讀經の功終ぬ。仍應仁の亂に釋尊は京都へ入奉る。いきてもかひなしとて大井河へ入水しけれども桂河まで少も煩なく流行所に。助船をよせてとりあげぬ。舟人如何と問に。廣見答ていはく。少も不苦。其故は香の衣き給へる老僧水上に立給て招ましますとおぼえて是まで流來るなりと語問。釋尊の御助なりと諸人思ひあへり。其後養生して又本尊につかへ奉り。遂に往生の望をとげ訖。當寺の諸堂の上葺其外興隆に多年功を積し人なり。然ば如此非業の死を除給へるものなり。

去あひだおなじき九月廿日にまづ北野の神祠の側に遷安す。一夕白き淨衣きたる老人廣見が戸を扣て告曰。今夜賊徒瑞像を偷まむとする。衆會を致し用心し給へといひ捨て去ぬ。廣見大に驚て。將軍家の御一族一色殿の士卒を雇て守護し奉る。その翌日諸人風聞しけるは。昨夜賊徒等高橋神明の林間に集會して内談しけるは。此佛は栴檀なり。是を破てうらむに其價量なかるべしといふ。又一人がいはく。たゞ此佛をば泉の堺歟若狹の小濱かに安置せば定諸人參詣して群集すべし。然ば佛前の散錢莫大の所得ならんと互に諍論して。遂に二人足輕の長たるものさしちがへて死にけり。さる程に廣見は昨日告知せたる人をとひ。悦謝の禮を盡さむとて尋けるに遂に其人なし。僉曰。是必聖廟の御告なるべしとて感涙をぞながしける。剰彼張本人共に命を亡しける事奇異のことゞもなり。

文明二年庚寅の春。淨敎寺の長老夢みらく。廣見走來曰。且當寺の本堂に瑞像を遷し奉らんと欲す。御心中如何と問あひだ。長老不可

及是非可奉遷なりと答とおもへば。拂曉に門を扣に夢はさめぬ。一色殿より使者をもつて彼靈像を佛殿に安じ給べしとなり。然間淨敎寺に遷たまひて八年の間おはしますなり。文明九年丁酉冬十一月天下靜謐して。此靈像も又舊寺にかへりたまふ者なり。

本尊御光破損の刻。夢想の告ありて。淨敎寺の長老立譽上人。その比鳥山のなにがしとて勝たる細工の仁有けるに申つけられ修補し奉る。この結緣むなしからず。夢想のつげありて大往生をとげにけり。此瑞像を拜し奉らざる仁體。むかしより今にいたりて都鄙にこれおほし。名字をしるすに及ばず。巡禮往來の中にもつねに在之。當時も北野に一人の沙彌あり。

同御宇當寺西門前に一人の尼公ありき。諸人異名に山の神とも名づけ。又は蛇尼ともいふなり。本尊をたのみ申事あたはず。仍歲廿のときよりあさましくおもひて。七十五歲にいたるまで每夜怠らずうしの時詣をす。感應むなしからずして彼妙心靈夢をかうぶる。如來告て云く。汝過去の惡因あるをもて如來を拜見する事あたはず。雖然多年あゆみをはこび罪障懺悔の志眞實なるによりて。今より以後眞容を拜すべきなり。其奇瑞には明日午刻に東山法性寺より一僧來て汝に舍利を與べきなり。慥に感得すべしと。靈告むなしからずして。翌日一人の僧尋來て云。汝に御舍利を慥に授與べきよしの夢想の告懇なり。愚僧久しく所持の御舍利にて甚惜く存といへども。如來の御告堅固なる間子細あらんと存じて今與る處なりとて。御舍利の大さ小豆粒ほどにして鉢色なりけるをなく〳〵授て歸りにけり。彼尼公眞骨を得のみにあらず。親り始て栴檀

の尊容を拜見し奉るうへは無始の罪障さだめて消滅すらんと。隨喜の涙千萬行なり。それより以後は彌信心堅固にして念佛をこたりなく遂に八十三(二イ)にして往生の素懷をとげにけり。往生の刻は紫雲虛空にたなびきてめでたき瑞相を顯すとなり。彼尼公遺言にいはく。此御舍利は如來より賜れば本尊の御厨子へ返し入奉るべしと申をく間。其儀を不違返し奉る。其後夢想の告ありて。嵯峨のおく藏泉庵の師阿彌陀佛に傳來る者なり。彼人も當寺にをきて其功をいたすこと多かりき。其勞空しからず。これによりて如此の靈告ある歟。尤憑しき哉。

西天東震日域傳來年期略記。

月氏住世次第。周穆王十一年庚寅始而彫刻。爾來至東晉第九主孝武帝太元十年乙酉經一千三百七十六箇年。

震旦歷年次第。自東晉第九主孝武帝太元十一年丙戌至趙宋第二主太宗雍熙三年丙戌歷六百一年矣。印土支那幷一千九百七十七箇年也。

本朝光降。自人皇六十六代一條院御宇永延元年丁亥今至永正十二乙亥歲五百廿九箇年也。

都合三國之年期經二千五百六箇年焉。

自如來入滅周穆王五十三年壬申至今乙亥二千四百六十四箇年也。般涅槃已前四十三年瑞像刻彫也云々。

續群書類從卷第七百九十

釋家部七十五

二尊院緣起

外題者後奈良院宸翰。初段二段者丈見入道貞教筆。自三段終迄ハ名院公條筆。畫圖者狩野法眼元信。

第一段　上卷

竊惟嵯峨院は。太上天皇登極のはじめ芹河野に行幸たび〳〵ありしに。地形の勝境を御心にしめ給ひ。閑放の地として此院をたてさせ給へり。しかるに淳和の大后貞觀十八年二月廿五日申うけさせ給ひ。額を大覺寺とあらためたまへり。北にあたりて栖霞寺あり。左大臣融公の山莊也。後に寺となれり。其西に清涼寺あり。永延元年八月十八日法橋上人位奝然愛太山を五臺山の大淸涼寺に擬して伽藍を建立し。栴檀の釋迦尊像を安置せり。しかのみならず。小倉山の麓に一宇梵閣あり。華臺寺并二尊敎院と號せり。各地勢を覆歷し天日を隔離す。ともに是太上天皇御願として承和年中に建立し給へり。蓋華臺寺の本尊は丈六の彌陀の坐像廿五の菩薩の聖衆也。剩九品の塔頭あひつらなり。六時の勤行をこたらず。當院二尊敎の本尊は釋迦彌陀の立像まさしく發遣來迎の相をあらはせり。叡心他にことに

して臨幸しば〳〵しきりなる者也。まことに佛法流布堂宇連綿無雙の靈場といふべし。されば其芳躅をしたひ。醍醐御門御子中務卿兼明親王は大井川のほとりに山藏（莊カ）をしめ雄藏殿と號してすみたまひけるも。此佛閣歸敬の心ざしとなむ。

第二段

しかるに此華臺寺星霜をしうつり。凉燠あひつもる。いたづらに聖跡の名をのこすといへども。さらに紹隆の人なし。爰に中興法然上人幽閑の地をもとめ。この靈せきにいたりて精舍をむすび佛道を行ず。今の二尊院是也。しかれば上人六十有餘。當寺にして三昧發得し給へり。彼文云。建久九年正月一日從山桃法橋敎慶之許歸後申時許恒例正月七日念佛始行之。一日明相少現之自例甚明。二日水相觀自然成就之惣念佛。七箇日之內地想觀之中瑠璃相少分見之。二月四日朝瑠璃地分明現之。六日後夜瑠璃宮殿相現之。七日朝重又現之。卽以此宮殿影其相現之。惣水想地想寳樹寳地寳之五觀。始自正月一日至二月七日三十七箇日間。毎月七萬念佛不退勤之。依之此等相現之。建仁二年十二月廿八日。於持佛堂乃至阿彌陀佛現之。或勢至菩薩空中現之云々。忽にかの像を圖繪せられ。御影の勢至と號して當寺に安置せり。又神變の舍利一粒あり。上人此舍利につきてみづから式をつくりてのたまはく。佛子牟尼の遺敎によりて淨土の一門を信じ。毎日七萬返の念佛を修て多年の星霜をつむ。順次往生の望いまたのみある物歟。是釋尊の恩德なり。尤報謝すべしといへり。故に此舍利を拜し奉る輩は。二世の巨益にあづからむ事うたがひなきもの乎。

第三段

月輪禪定殿下上人に御歸依の志ふかく尊敬のあまり上人の眞形を寫して持佛堂に安置せしむべきよし仰られけるに。上人の云。愚僧が色質御所にをかれむ事おそれありとてかたく辭して退出せらる。其後上人を召請せられ浴室にいれ申ける。沐浴ことおはり内外衣を着し。座につきて念佛申たまふ。休息の間一方の足を取出されける。于時繪所詫間の法眼をめして簾中よりひそかに上人のかたちをうつさせらる。かの足のいでたるをこゝろなくありのまゝ畫けり。上人かさねて參給時。殿下みづから此壽像を前にかけ開眼供養とぞのたまひける。上人驚きたまひ此足の出たるを御覽じて。これは狼藉のすがたなりとて祈念せられしかば。忽に其足を引さける。上人の奇特かつは畫師の高名ともいふべきにや。しかれば殿下をはじめたてまつり。其座にさぶらひ給ふ公卿殿上人男女貴賤。奇異の事とていよいよ上人を信仰せられけり。これによりて天下こぞりて足引の御影と號したてまつる。いまにいたりて當寺に安置せしむる者也。

第四段

去元久元年十一月七日。念佛の門にをきて。上人七箇條の起請を制せられける。右の條々停止せらるゝ趣は。或奉破眞言止觀謗餘佛菩薩事。或於念佛門號無戒行專勸婬酒食肉事等也。かの正文自筆判形等別紙にある間一二にあたはず。仍其旨を門葉にしめさるゝ時。當院第二世信空をはじめとして。西山上人等以上百八十九人起請に同せらるゝ旨。上人の御前にしてをの〳〵自筆に名をかゝれけり。熊谷二郎直實も九十人めにいでて法名を蓮生とぞ書ける。

第五段

第三の住正信上人再興の間。當寺にして淨土の宗旨をひろめ。道俗の出離をすゝむ。又圓頓一實の大戒を稟承して。尊卑の得脱をなせり。しかればすなはち圓頓大乘戒は血脈相承の嫡統念佛九品の宗者首尾弘通の正流也。これによりて代々の明帝忝く十善の掌をあはせ給て一乘の禁戒をうけましますす。所謂正信上人は土御門院後嵯峨院二代の國師たり。寛喜上皇御歸依の間勅命にまかせ御遺骨を當寺の御塔におさめたてまつる。正覺上人又後嵯峨院後深草院龜山院後宇多院伏見院五代の國師にそなはれり。次理覺上人かさねて又龜山院後宇多院二朝の御師範として叡感の院宣をかうぶり懇懃の勅書を下されし。已下凡當寺御受戒は嘉例の勝躅也。法のため世のため誰人かこれを弃捐せむ。就中土御門院御事ありて後後嵯峨院御童體として正信上人を啒して御出家あらむと有しに。上人俄に事のよしを奏して御素懐を申とゞめらるゝ事あり。其故は御落飾の刻限に及て御盥の水に巾子紙したる御冠の影うつれりと云々。嚴重の瑞相希代の不思議也。仍幾の月日を經ずして一天の聖王にそなはり。萬機の政化を施給へり。剩繼體相續上古にもすぐれさせたまふ事。しかしながら當寺戒德の効驗上人護持の高名たる者乎。

第六段

當院の額は二尊敎院とあり。小野道風筆勢をふるへり。四あし門ありけるに。此額をうたれけり。しかるに夜々に門前の池より靈蛇あがりて門柱をまつひ額をねぶりけりつるほどに。後には字形もうすくなり。額のさいしきも消ける程に。かれが障礙をふせがむがために。額の一方にくりからをかゝせられけれども。そのおそれもなくいまだ舐る事やまざる

に正信上人かの蛇の執をすくはんがために。戒法をさづけ血脈を池にしづめられけり。そのしるしとおぼしくてかの池より千葉の蓮華一もと生じたりしを。これぞまことに龍女成佛の證據とて。すなはちかの花をとりてぞをかれける。いまにこれあり。殊勝のことゝぞ人みな申せし。

第七段　下卷

伏見院とりわき正覺上人に御歸依ありて。御在坊より兩三度に及て御受戒勤勞他にことなる者也。しかれば大聖文殊三衣。傳敎大師五條袈裟。慈覺大師三衣。皇慶阿闍梨袈裟。同五鈷等。當寺の靈寶として寄附せらるゝ旨詔命をくだしたまへり。

第八段

皇慶阿闍梨の袈裟は五條の袈裟なり。或時いさゝか穢しけるとて護法をして洗しめたまふに。護法をそくして來りしかば。阿闍梨おほきに呵し。行法の座より金の五鈷を持てうたれければ。護法云。和尚の袈裟日本にすゝぐべき水なし。天竺無熱池までまかりける。なに事にかはをそく侍らんといひて五鈷を牙にてくひきりける。おそろしかりし威力也。此袈裟を山門南谷にてしぼりてほしけり。しぼりたるあとより水出けり。やがて其所に坊をたて護法を勸請して井の坊とぞ申ける。

第九段

此袈裟は聖武天皇御願所攝州河邊の郡常安寺住僧鏡智坊暹俊。幼年より叡嶽に攀のぼり多年修學の間。戒行珠をかけ智德鏡をみがく。一生法華經を誦する事六萬九千部と云々。此人かの袈裟三衣を傳持せり。又同國渡部窪津所住大林房相眞は顯密兼學の聖人なり。此袈裟を持する人は出離の往詣を遂るよしをきゝ

て遷侫と師弟のちぎりをなせり。これによりて三衣のうち五條の一衣を相眞に附屬し年序ををくりしに。相眞往生の素懷をとげ侍りけり。時に寺僧等此袈裟をかへすべきよしをいひければ。門弟等答ていふやう。先師の遺言により棺中にをさめ火葬既に事をはりぬるよし申けり。嗚呼無雙の寶衣たちまち灰塵となせる事無骨なる事とぞ申せし。しかるに遷侫或夜の夢に相眞來りて云。我此袈裟の功德によりて兜率の內院に生ずる事を得と云々。夢さめて奇異の思をなし。あたりを見るにかの袈裟枕にあり。其端いさゝか燒失せり。しかれば此五條の袈裟は冥途より二たびかへせる事ありがたかりし事也。

第十段

土御門院このよしをきこしめし。渡部惣官翔をもちてかの袈裟をめしいだされける。承元四年庚午八月廿三日彼寺の住佛鏡房辨賀持參し奉る。明旦御拜見あり。仍三衣の內九條五條の二衣は御所にとゞめられ。七條の一衣をかへしたまはる。やがて御祈願所として田地一町をよせをかるゝ旨。權右中辨宗行朝臣を勅使として仰出されける。

第十一段

其後年序はるかにをしうつり堂舍退轉に及しを。弘導和尚四宗の碩才戒香薰修のほまれあり。瑞春院歸敬し給しにより。普廣院贈大相國ことに尊崇をくはへられ。後花園院の御戒師にもたび〳〵これを請じ奉らる。しかれば一宗漸眉をひらきて寺院の花構さらにそのかみの春をかへし。鳳の甍山をつゝみ鴛の瓦甍をならべたり。所謂二尊の金堂は華臺の講堂に接し。九品の塔頭は二階の樓門にとなる。又北に多寶の塔婆あり。經藏鐘樓等莊嚴巍々

たり。加之稱名院青蓮華院の塔頭三條家の願所として院內軒をならべ。方丈金銀をちりばむ。仍武家歸敬他にことにして。あまたたび駕をよせられけり。

第十二段

こゝに應仁の兵火は刧燒にことならず。諸寺諸山其災をまぬかれざれば。伽藍たちまちに夕の煙とのぼり。衆僧みな風のまへの木葉とちりさりぬ。しかれども二尊の聖容にをきてはつゝがなく靈威いまにいちじるし。こゝに先師勅諡廣明和尙。本は長州阿彌陀寺の僧たり。四宗の規矩を學せむがために當院草庵に住せる事久し。仍誦習の功つゐに法位にのぼり給。しかれば興隆舊貫によらむことをこひねがへるに。其瑞相とおぼしくて。去永正十八年卯月上旬侯巳午の刻ばかりに小白蛇庭前に出る事あり。其數をしらず。かしらみな南にむけり。又野狐きたりて佛前にして眉を粧事多日あり。

第十三段

しかるに廣明一宇を建立せむがため十方の檀門をたゝかしむるに。貴賤上下各々の助緣ありて。奇瑞のごとく南にあたりて本堂修造ことおはりぬ。供養のためとて灌頂を所修せられける。

第十四段

當院建立已後卅箇年に及しかば。先師の餘化をうけて小僧上葺の修營をくはだて。寸鐵尺木の助緣をすゝめ。本堂を瓦に葺畢ぬ。剩方丈をつくり庫院をたて定燈をかゝぐる事。しかしながら佛閣常住にして慈尊の出世を期するにぞありける。

右元祿乙亥夏季以本院所藏副本寫之。

大串元善奉　命

天龍紀年考略

暦應二年己卯。上皇詔征夷大將軍左武衞將軍。令鼎建天龍寺。欲資薦　先皇之冥駕。請夢窓國師爲之開山。

今歳秋八月十六日。　後醍醐帝崩于芳野。上皇欲新創蘭若追修神儀。於是尊氏直義奉勅。匡亘搆之役。暦應造營記。繇相攸於雒西嵯峨龜山行宮之舊趾。而使群侯經始焉。

此地也以龜嶺爲主山。以嵐峰爲按山。小倉擁左。洪川導右。天開畫圖之絕境。雒下無雙之靈場也。昔爲寛元之皇居。後爲龜山之潜邸。且夫當嵯峨之聖世。而皇后建精舍於斯地。目號檀林。請唐義空上人以爲住持。本朝首唱禪宗權輿于兹矣。今也革皇居爲佛宇。良有以也。今之法堂所在乃檀林寺朶。無量壽院之故基也。○宋學士翰苑集曰。橘妃遣惠蕚致命緇。泛海〻請。齊安國師卒。令義空比丘入東。其首 禪宗之碑信不誣矣。見于贈令儀藏主序。將軍暨左武衞令武藏守師直。阿波守細河和氏。對馬守後藤行重。諏方法眼圓忠等監土木之事。國師年譜幷造營記。

十月五日。詔使按察使經顯闢龜山殿之舊基。勅宣云。龜山殿事。爲被資　後醍醐院御菩提。以仙居改佛閣。早爲開山被致管領。殊令專佛法之弘通。可奉祈先院之證果者。院宣如此。仍執達如件。

暦應二年十月五日　按察使經顯奉

謹上　夢窓國師方丈

藤原右衞門少尉資直亦奉　綸旨。與武臣掃部頭親秀胥議。封四至之界疆。南隣法輪。北連栖霞。西超大井川而至嵐山。東限安堵橋以臨太秦。其地寛曠甲于雒西。衆咸以爲榮焉。詳見于天龍地輿圖。勅宣云。龜山殿院町事。注文如此。可被打渡于寺家之由按察使中納言御奉行所仰也。

仍執達如件。

曆應二年　　日　右衛門少尉資直

掃部頭殿

冬十一月。上皇令顯經賜寺號。勅爲靈龜山曆應資聖禪寺。

勅宣云。龜山殿事。可被號靈龜山曆應資聖禪寺者。院宣如此。仍執達如件。

曆應二年十月　日　按察使顯經奉

謹上　夢窻國師方丈

三年夏四月經始佛殿。院司播磨守邦雅朝臣特來監事。主殿東市正景有。廳官左兵衛尉康經陪侍焉。幕下使三浦下野守入道。白井八郎左衛門宗明。諏方圓忠等寵遇之。造營記。工司宗重束帶而率工匠數十人來。其長八員共着衣冠隨宗重之後。以督繩削墨。先裁一木而標幟佛殿方丈。次之厨庫。次之法堂。山門。相繼竟事。賜工商各泉布三千緡。洛下士庶簇集。群衲競觀。又是一時美談也。俗所謂木造始。

五月。上割城州之物集女。庄名。日州之富國阿之那賀丹之弓削。膏腴之地若干。以賜國師兩殿。將軍。武衞。又以藝防二州而爲土木之資。其他所附庄園不遑枚擧焉。

綸旨院宣及台簡契劵等諸證文。滿篋今猶存焉。

秋七月幕下命侍臣曰。創建斯寺匪是苟且也。遠追東大之例。近隨南禪之規。而須嚴飾營搆之儀範。越十三日兩殿入山。躬親督工。錦囊盛沙。手覆一簣。武衞亦如之。先期而搆行事所。修法會之處。且架棧亭。布高廣疊。垂蜀錦幔以設兩殿之座。其次爲群公之所坐。又垂帷敷氈設大方殿三品之座。南北相面。擇地築壇闢佛殿基。以其經界之外爲設庭儀。羅列銀錢經馬等於中央。宛如帝網珠。兩殿竝駕入門而居棧亭。國師無極古先端照與兩殿同榻。武州

越州豫州信禪遠禪之族。坐於廣廂而後會于行事所。以修開場之法會也。國師率衆諷經。維那妙葩讀疏。令行者燒銀錢。既而兩殿步入經界之中。國師把钁頭卓地三下。親覆一簣表開山之儀也。於是幕下手覆一簣。武衛亦然焉。無極古先相接覆簣。然後師直師泰親秀一十餘員相與差肩。各覆一簣。信濃入道行珍。阿波守和氏。伊豫權守重成。南條遠江守。大和權守重茂。三河下野入道。宇都宮遠江入道。對馬守行重。引田妙玄。尾張權守。栗飯原下總守清胤等。各擬芝土壹簣。國師曾欲行百丈之淸規以爲諸方之矜式。豫差定兩序之班資。西班則齊哲爲前堂。端照爲後堂。智閦爲書記。宏遠爲藏主。法祖爲知客。周愚爲浴主。東班則都寺妙了。監寺妙蘊。維那妙葩。副寺妙中。典座妙尊。直歲周方也。皆悉搬土。蓋遵普請之法。上下均力之規也。造營記。不日而佛殿落成。像設金碧。尤極殊麗。方丈厨庫相次而成。凡百造爲殆乎神助也。年譜。

丈室明敞。反宇相輝。鞠多之籌納之有餘。毗耶之室較之不足。且使畫工繪障壁。以圖初祖與梁武帝對談。黄檗與唐宣宗唱酬。鳥窠答樂天之問。李翺參藥山之禪之類。

秋七月二十二日。詔改曆應寺。號靈龜山天龍資聖禪寺。

國師嘗夢吉野上皇現比丘身乘鳳輦而入龜山行宮。左武衛亦夢金龍出於寺南河中。嗚呼爲夢亦有同哉之嘆。事達　宸聽而賜今號。年譜。

四年辛巳冬十二月。左武衛憂寺乏法器。以遺船於宋。舉大賈至本爲綱司。大獲寶器而歸。元弘以降海內騷屑。以故不差遣商舸于宋幾乎十有餘載。寰中淹經焚蕩。而珍器重貨盡焦土矣。由是特運船於中華。購求什器以付于寺。闤市獲利民亦悅服。然後再遣賈舶覓藏經於元都。愚中託之以到明州。造營記。

康永元年壬午春三月二十有七日。安措法堂之

礫磐。諏方圓忠特來監工。俗所謂礎始。

秋七月二十八日。兩殿入山。觀拏虹梁於大井河。造營記。

梁材多出於丹陽。其材大魁而萬牛辟易。五丁躊躇。於是幕下促駕入山。斯日縛長繩於梁木而曳上于河岸。兩殿及群侯手親拏之。且復覩群士勠力贔負。而賞厥功勞大有賜矣。

秋八月三日。法堂植柱。兩殿入山。從衞甚盛。棨戟映日。車馬塞路。及晡而還駕。

執事武州暨越州從行。上杉宮內大輔携御劍。海東備前太郎捧御沓。高大和權守携武衞御劍。攝津三郎捧御沓。階堂下野判官。將野介萩原四郎。粟飯原山城權守等爲先驅。二階堂美濃守。葛西伯耆權守。土岐彥九郎。佐々木越中孫四郎。之族。多率騎卒以隨侍焉。國師預綿蕞法堂而維銀錢。經馬於左右率衆諷經。威儀整肅悅可衆心。山城權守淸胤奉幕下命。以令天野滿親頒稟粟金帛鞍馬帶刀等。於木工寮及百工各有等差。

造營記。

冬十二月五日。法堂上棟。山門立柱。上使四條少將隆邦朝臣。日野侍從能光及兩殿入山以督工役。主殿安陪資音。廳官中原泰經來謁焉。陰陽寮左京大夫在實朝臣。豫涓時日以斯月二日爲期。勸修寺亞相經顯聞之於朝。制曰可然。而前日土岐賴遠有故被劾。故延在今日。緜搆幄屋且建棧亭。繚幔垂帷。布筵設席。飾兩勅使之座。厥幄之南垂甲乙帳。主殿廳官之屬坐焉。於佛殿之左而南搆東折兵衞森畫戟者。兩殿之所僑也。繡幙蘭香風者。大方殿之所寓也。厥餘供帳皆是爲群侯所曾設也。屆斯而兩殿啓行。執事師直爲之前呵。其弟師泰爲之後。小笠原信濃守貞完。二階堂參河前司成藤侍立。於輿左右高重茂携御劍。彥部和泉守捧御沓。三河惟範擎其蓋。筑前貞信持其箙。且夫高尾張守携武衞劍。長井

治部少輔捧武衞履。凡百武將大整行粧。炫耀街衢。武田伊豆守保武。二階堂美作大夫判官行直。同姓美濃守行道。同丹後守。佐々木美作大夫判官。同佐渡大夫判官。細河兵部少輔。佐々木近江四郎左衞尉氏綱。同佐渡四郎左衞門尉秀定。同越中孫六郎。同吉川源三左衞門尉。嶋津豐後前司。中條大夫判官。伴野出羽守。粟飯原山城權守。佐分左近藏人。高八郎。武田甲斐彦三郎。彦部五郎。城九郎。萩原七郎三郎。同四郎。長井仁木五郎等也。且復如松田備前二郎左衞門尉盛信。齋藤左衞門尉實持。秋元彦六左衞門尉定保。中澤彌六左衞門尉兼基。吉河二郎左衞門尉經直。片山彦三郎左衞門尉高親。山口六郎左衞門尉衡可。同彦七左衞門貞衡。眞下中務丞廣仲。伊自良左近將監知清。同左衞門次郎知國。江馬左近將監忠繼。山内掃部允兼俊。多賀谷平二光忠。高山七郎入保。保野安人宗忠。大草彌九郎公重(マヽ)等。居於小侍所。蓋此一隊掌被物。本朝謂官賜以爲被物。使士大夫頒被官祿于群下。逮其人山各坐假亭。木工寮豫包梁木。以五色綿而且羅白綾黃絹二條之綱。於梁之左右長各二十餘丈。工司宗重曳綱。樽飾以上屋危。群童着編襴衣。飄綾羅袖。縋木以昇者。宛如衆星之麗天。畫袴朱衣逐隊隨行者。多於工女之滿機。於是勅使隆邦及侍從能光執其右綱。幕下武衞執其左綱。群侯暨從者靡弗挐其末者。允是一時壯觀。千載盛事也。幕下命侍臣大施被物於百工。詳見于別記造營記。

二年癸未冬十一月山門法堂乃至寮舍廊廡皆悉完整。樓觀翬飛。亭榭鴈立。且又檀施輻湊而倉廩實府庫充矣。

上親製上梁文曰。

虔革故嵯峨離宮鼎建精舍。伏冀諸障併消頓。超昇隆之區域。洪慈恭爲　後醍醐聖廟。資倍善根。均被普化怨親之品彙。　太上天皇量仁謹書。揭之上門。

曆應庚辰孟夏表其權輿。恭願皇基鞏固。龜龍呈瑞於無窮。康永癸未仲秋成此寶殿。法運紹興魔外歸眞而不擾。開山夢窻疎石敬白。揭之下門。倭漢禪刹。

三年甲申春正月剏建靈庇廟。

國師曾夢新廟壯麗。在于龜山舊趾。傍有一人非常者。作禮云。謝和尙與吾起此新廟也。

覺而謂神求故乃經始新庿。且以佛光祖翁來化。本國亦賴神靈之庇。故以靈庇爲號焉。年譜。

貞和元年乙酉秋八月。際先皇七周忌而天龍開堂慶讃供養。勅使藤黄門資明。院司右衛門佐高恭成。入山特賜金襴紫衣。

是月廿七日行大法會之儀。擇用良辰不以正月。太上皇花園。今上光嚴院。際此國忌將幸于寺。山門衆徒嫉此盛擧啖訴甚急。以故延在翌日。時人諺曰。靈龜背上天龍睡。三千猿狙叫不驚。人咸失笑。然而觀其天下之人心服國師。而南都北嶺革敎歸禪者不可勝數矣。斯日幕下之入山也。車馬霧擁。且又皇駕之幸寺也。冠蓋霞簇。凡夫天上月賓海內群侯無不輸來者也。故從雒之東至城西而從卒陸續。寸土尺地無處容足矣。展矣天龍圍繞如雲籠月。聖賢光降似影隨身。於戲伶倫奏樂則彷彿軒轅之遊洞庭野。珠玉施衆則想像如來之於王舍城。假饒七佛一時出世。天雨四華。地搖六震。亦豈有大於焉者哉。竟令海內之人。慢幢自摧不敢道爭奪之事者。國師一臂之力也。干戈之內建大平基者。其斯之謂歟。開堂供養之式之儀。行幸悉具於別記。

翌日　太上皇臨幸。師陞座說法。感二星降。上大悅賜錦帛三十襲水。晶數珠。白銀花莖等。大將軍承勅助施銅錢三百萬。鞍馬三十匹。法會之儀詳見于陞座之語中。

國師對　御陞座祝聖命紀綱。以宣讀叡願之文。且說挿艸之來由也太嚞矣。蓋元弘以降天下大亂。不翅戰場兵卒多殞軀命。乃至神庿佛廬。朱門白屋。或遭兵燹。或被賊奪。江山盡入戰圖。而飛走亦無地栖止矣。逮厥干戈漸熄。而將軍暨武衛感其傷亡欲謝天譴。於是具陳丹忱深協宸襟。乃奉勅。扶桑國內每

州建立一寺一塔。以普爲吊薦一切戰死幽魂可謂勝殘去殺矣。那圖佞臣張讒虎之翼。大樹罹逆鱗之譴。內變柄權政綱又紊。天下之人靡弗延領憶慔下。惜矣四海一統之召南征竟不還也。粤輔弼伏見帝之介子。以卽位而躬親攝萬機之政。下民安堵。海宇人安然。而慘 先皇之不克終而欲大剏建追修道場至心懇欵、隨奏許可。竟改皇居作梵刹。以令聖廟奉祀於千古之下。則實出於幕下之至哀矣。嗚呼澗谿之毛潢汙之水。晨昏羞之至今未已。幾乎三百三十年延及不朽。豈可忽緒哉。是所以幕下之所蘊昭々于後世也。然則假令一時廢立未免浮議孰與。千載忠孝又足以報焉。以故子孫相繼宰制天下者十有三世凡二百三十餘年。其功豈在齊桓晉文之下哉。妙智竺雲師曰。國師語諸徒云。大將軍有三件偉事。一見敵無怖畏之心。二於人無憎惡之心。三於財無慳恪之心。又有一事。縱雖酣宴爛醉之餘。不做一坐工夫則不就安眠。在于等持相公百年忌陞座語中。

相國橫川師曰。創業守成國家一統。海不揚波風不鳴條者一百六十餘年。是以三件異事也。是以一坐工夫也。在于慈照院殿豫修大祥忌陞座語中。先哲云。於人無憎惡之心仁也。與財無慳恪之心義也。見敵無怖畏之心勇也。仁且義。義且勇。則何行而又何難之有焉。又所謂做一坐工夫則知也。苟且無知其他不足云而已。是所以知之居於三達尊之一也。

二年丙戌賦龜山十境。以表爲教外別行之場。國師靠山造塔以名龜頂。寺後山巓建塔以鎭風水。有戶牖恢開不藏六重々法界目前彰之句。觀瀑築亭扁曰。龍門有無限金鱗遭點額。誰知徧界起暒風之句。瀑名三級巖象于禹門三層。俗云無音。夫謂眼皮橫蓋虛空界彈指開門匹似閑者普明閣也。山門之閣。日夜流傳八萬偈灼然一字未嘗宣者絕唱溪也。莫怪庭前松屈曲天眞正眞在其中者靈庇廟也。賦其曹源池則曰。曲岸回塘休着眼。夜闌有月

落波心。（此池乃前中書王兼明親王鑿龜山趾以得瑟泉之處。在于本朝文粹。龜山神之文。唐土空上人自掬爲煮雪之泉。國師再浚此池而得靈石。雖曹源一滴四字故有斯名。天用和尙夜話。）賦其拈華嶺則曰。靈山拈起一枝蕚。分作千株在此峰。又所謂度驢度馬未爲足。玉兎三更推轂過者度月橋也。萬株松下一乾坤。翠靄氛氳鎖洞門者萬松洞也。是皆國師之所品題也。且夫探嶋嶼之勝而築嚴嶋之宮。發林丘之祕而封小督之墓。烟霞添彩風物一新。（國師語錄。天龍地圖。）又製元東陵和尙曰。國師示天龍十境之頌。序發其幽祕。其來自出世之語也。名不俗而境更奇。江湖上客從而和者衆。師又令璵着語於其後。璵曰。境勝人奇。語見于十題之下。若作境會孤負。國師不作境會。爭奈同前何贅。成一偈曰。普明閣上華嚴界。絕唱溪邊圓覺場。靈庇廟神導法化。曹源池水衍流長。對拈華嶺人微笑。過度月橋誰共行。三級巖高魚變化。萬松洞暖鶴翺翔。龍門上客來亭下。龜嶺游僧禮塔傍。此是大人眞境界。妙莊嚴域露堂々。

歲在辛卯七月下澣　四明比丘老翁。（書于卷尾。）

春三月十七日。　太上天皇（持明院殿）臨幸斯地。國師對御上堂說法。

太上皇稅鳳駕於山門之外輦而直至佛殿燒香致敬。國師令紀綱唱藥師聖號。大衆呼萬歲者三矣。亭手上堂。　上自佛殿之後入法堂而坐御椅。公卿環坐。左右幕下亦來謁。所從群臣跪坐屏風之後。說法罷而　上登龍門亭。回顧烟景。斯時也山花曝錦澗水湛藍。又上見稱賞矣。少焉入多寶院而拜揖聖廟。又至方丈。詔國師以講黃檗法要。薄暮唱蹕。（詳見于臨幸記。）

翌日國師考鼓告退居于東菴。扁曰雲居。蓋効雲居祐禪師作三塔耳。自題云。雲居古詰協眞風。三塔該收萬塔功。落々圓々無縫罅。龍蛇

混雜在其中。
東陵禪師云。予來海東奈身有多難。就館于西芳寺。因得禮覲國師。師乃出示雲居菴三塔頌一巨軸。親製序引。謂天龍開山之緣起及建菴之情由。諸師碩德咸和之。令撰着語於其末。予聞。玆山蓋奉先皇後醍醐院在天之靈。欽承
叡上除開山禪師塔外。餘皆毋得造營以泄風水。於是國師彷雲居祐禪師之制建三塔焉。名菴雲居。故不忘所自也。中率堵波爲開山之珈丘左塔。此扁同歸。凡住持玆山者。示化則靈骨歸焉右塔。此扁普會。乃堂僧圓寂則骨殖入焉。庶幾上體聖意而又見古道顏色。然青山有限白骨無窮。則國師意遠且大矣。此軸留菴中以爲千載盛事。使後之來者亦猶今之視昔可也。敬用嚴韻謹成一頌。凡聖齊敎列下風。天龍借位復明功。雲居菴裡成三塔。生死咸歸大化中。
竺僊和尚和韻云。生々死々本同風。積骨如山絕貲功。入得國師∴字塔。死生不在死生中。見于竺僊天柱集。

三月二十七日無極和尚奉　旨爲第二世。開堂演法。　上皇詔竹林院亞相公重捧□黃入山。國師臨席證明。建仁雪村製諸山疏。南禪裳山和尚白槌。一時寵象皆集座下。前堂則此山。後堂則春屋。侍香則龍湫。掌藏則默菴。書狀則[illegible]伹高者以充其職矣。詳見于慈濟前聞紀。

冬十一月二十五日。　上皇召國師入內展師資禮。次日特賜夢窻正覺國師。宸翰記後。

三年丁亥春二月三十日。　上再幸于寺如先幸時。此日也。三台八座之扈從。五公七貴之陪侍。視前太盛。此倣微行之儀。住持無極對御陞座祝聖。　上顧問長老世系圖。師具奏上曰。聖胄也召對賜坐伴饍矣。齋罷就于普明閣修觀音懺。蓋應　聖旨也。無極乃順德天皇四世之裔。父某親王曰四辻宮。崇光帝特諡佛慈禪師。慈濟院之祖也。前聞紀。
方丈本爲離宮之寢殿。故以衣鉢閣爲寢堂。

上皇御之矣。齋時設繡褥於丈室之書院以爲禁座。國師侍左。無極侍右。公卿列坐其後。亞相羽林跪坐於室之前檐。竟日入輦。詳見于國師御座圖記。

四年戊子國師修佛國禪師三十三日忌。使人知尊師追遠之至且厚也。

今歲際佛國禪師遠忌。而欲大修齋會以酬法恩。於是傚雙林大士之懿規建立轉法輪藏。逮厥落成而國師設榻其中。以講讀佛頂首楞嚴經。此乃酬生平隨師聽法之恩也。且又於殿上級安措七佛尊容補處慈氏及天龍八部夜叉之偉像。蓋依大士行道七佛川前維摩接後之軌儀。事于見乾峰陞座。以祈主上先皇治天在位兩營將軍保國安民之巨福也。冬十月屆期而請大小禪律八十餘院之僧尼。普伸供養。四衆鴈立兩廊而轉送琅函以奉安藏殿矣。伶人奏樂祥雲布瑞。建仁蒙山拈香。南禪乾峰陞座。按其散說曰。仰惟。國師再來定光三界正覺潛行密用。出興本朝而爲佛法統總。偏使本朝知佛法之至公。且夫以虛懷爲本分。無着爲宗。修身爲統。治國爲綱。選佛爲戰場。持戒爲禦侮。方便爲智謀。金剛爲靈鋒。集衆爲士卒。說法爲號令。是以今上暨太上皇授解脫衣。以永保無爲之化。三詔累降巳稱國師。四臣百僚無不仰崇。且又征夷將軍左武衛將軍參扣向上宗乘。以穩坐淸平世界。以故一劔平天下而四海朝宗。亂臣賊子亡魂喪命。魔王魔民屛迹潛蹤。天下竟歸治平之域者。國師道力之所化也。故國王大臣膜拜向風。竟至于革皇居爲梵宮。如夫大明國師開山南禪只感王公不感賢臣。聖一國師開山東福只感賢臣不感王公。惟我國師丕闢玆山。王公景仰賢臣兼崇。矧又南都北嶺悉皆歸降。八宗九宗决其法流。且開請席則五千之徒摧慢幢。經曰。不動三千夙

德不作一國師。況於三朝哉。原夫千古叢林未曾有焉。乾峰語錄。

五年己丑春二月左武衛訪師於西山親受衣盂。年譜武衛謂國師曰。往年拜佛光眞容表弟子儀。今欲禮師受衣如何。師曰。事同一家云々。武衛尊崇國師宛如師父。以故國師導其咨扣爲錄。夢中問答一編以付焉。竺僊東陵跋卷後云。此作爲武衛一人酬答而已。不爲他人也云々。視其經營。本寺武衛之助資不爲不多。歸其心於宗門亦不汎々。嗚噓直義智計殊絕千人。其挫銳擊強之功冠於群雄。以故幕下委政柄而海內之事系於公一人。夫誅賴遠以令人知有王室之尊。當其臥疾而先皇親製願疏禱尔宗廟。可謂君臣合體也。傷爲執事所譖而有密弒皇子之浮言。遂遇鬩牆之厄。誠可歎矣。

十二月朔鎌倉左典廐入京。詣本寺與師相見。於普明閣親受衣鉢。年譜。

夫搢紳之徒荐臻問道者堂上堂下接武布武。鐵闥亦可折焉。如其上楊武州大高豫州細河管領等不遑枚舉焉。景濂曰。故管領源公賴之曰。我從先人聽國師劇談。佛法頗達眞乘。遂能死生如一。臨事不懾。而先人竟死於忠。吾亦委身以事君者。皆國師化導之力。由是而視師之道。非特究明心學。是增夫世教重云々。

觀應元年庚寅春二月八日。　兩太上太皇后及皇太后諸宮妃官嬪等。請師內道場各受衣盂法名。

二年辛卯正當　先皇十三回諱。今玆春國師謂左右曰。天龍宮室幸皆就緒。唯僧堂未完。當力爲之。四月植柱。七月開堂畢工。於百日可謂速矣。且寬廣明亮可容千衆。塔銘幷年譜。

今歲秋。本院新院先於　先皇國忌而奉駕入山。

兩太上皇幸椎野之次。枉皇輿於寺。住持迎接如初。兩輦直至方丈。詔國師講十牛圖頌。竹林院亞相公重得與聞焉。見于臨幸記。

秋八月無極退院。國師再住。奉　命以嚴修

皇之國忌。　太上皇勅中使特賜手詔。奎翰記後。

將軍亦賜台簡。其辭云。

天龍寺事。爲奉報謝　先皇之恩德。蒙　今上之勅命爲御開山建立訖。公私發願濫觴異他。現當之願望仰伽藍之昭鑑。仍當家之子孫一族等。及末代專崇寺歸依之志。寺院幷寺領等事可抽興隆之積(精カ)誠。若現不義及違亂者。永可爲不孝義絕之仁候也。可得此御意候。恐惶敬白。

觀應二□□八月十六日　尊氏御判

侍者御中

如此台帖不遑悉記。纂作二帙。餘可推知而已。謂之天龍重書。并廣ヶ公判。

南禪蘭坡師曰。等持相公之於國師也。推誠護教執弟子禮。且末命曰。承嗣我家者。不奉師之道則歷百世非吾子孫。欽以其言質諸斯神。故准三宮亦傳其衣。仰其道欽敬之。嗣相亦復如此也云々。見于慈照院殿預修法事陞座語中。故後世兒孫親詣三會院。揖國師之遺像頂戴衣盂。俗所謂御受衣。是稱拜塔。弟子總十有五世也。正覺在日蒙國師之徽號者三矣。逮其順世而後又賜謚號者四矣。以故稱七朝國師。余閱釋氏通鑑曰。唐淸凉國師澄觀生歷九朝爲七朝帝師。於乎惟肖。然而未聞有厥徽號。矧又奎翰哉。七朝宸翰悉記于後。

斯寺經始於曆應二年。竣工於貞和元年。蓋六載之間而法堂方丈廊廡廚庫庖湢。凡叢林所宜有者皆整備焉。若其營搆之輪奐。山川之明媚。莊產之豐饒。緇徒之駢闐。天下叢林無敢抗衡者矣。宜哉竟位於五山第一。以爲鎭護國家祝

鸞景命之靈場也。是所以國師之德滿函輿。化被人天之足徵也。嗚呼盛矣。

鬱乎目邊嵯峨高矣。天上雲居平分大慈應化之半座。奉安九重至尊之聖容。焄蒿悽愴祭之如在者。多寶聖廟也竺乾右皇金蓮肇趺。左文殊而右普賢。（仁和寺座主密誦親兄。以加持衣木。佛工允吉奉命雕三偶像。並營之。）香華之風馥郁匝地。燈燭之光玨璨徹空者覺皇寶殿也。（佛殿之名。）五叅上堂。四節秉拂。鐘鼓交響琴々嗒朧者法雷堂也。（法堂之名也。左設祠堂。扁曰。靈芳。右搆神祠。扁曰。洞鑑。中央按天照大神之靈牌。雕梵帝釋兩像以列其左右。）朝粥午齋其儀不忒。連床展單左右排班。旅進旅退規矩整齊者選佛場也。（僧堂之名。）且夫龍蛇混雜。凡聖同居。一齊相和不聞餘香者薝蔔林也。（衆寮之名。）黃卷碁布琅函櫛比。恍爾擎出海藏龍宮者轉法輪藏也。集萬衲瑞而鸞飛鳳翔。是函丈之客軒也。（方丈書閣曰集瑞軒。）坐四時禪而雪老氷枯。是常牧之官寮也。（□□之堂。）激千尋之浪轟九天之雷炊□□□□□者洪川之轢車也。（水磨在臨川前。）加之夾法堂而有兩序之設羅蜂房。（俗所謂七十餘宇之寮舍是也。）架虹廊。（俗之所謂八十四間廻廊是也。）曰表率。（前堂寮。）曰大仰。（後堂。）曰三關。（書記。）曰東西藏局。曰笑問。（知客。）曰宣明。（俗主）之類居其右也。寮元爲之乙矣。或琴臺。（都寺寮。）或保祥。（監寺。）或洗玉。（副寺。）或澄心。（典座。）或也足。（直歲）之屬列其左也。綱維爲之甲矣。又如擇木。（侍香。）應龍。（侍狀）之軒。集鳳。（侍客。）靈瑞。（侍藥）之宇。共在丈室之後。以衣鉢閣爲之冠矣、（侍衣居之。）修者舊會則有養蒙堂（蒙堂。）監護土木事則有修造司、洒掃東西溷則有淨頭坊、接四來賓則有客主寮（但過堂。）養其癢痾則有省行堂。（竹林寺。）克其終焉則有延壽堂、（舍那院。）且夫國師宇於雲居西偏而扁聚景者所爲無極築之也。（今慈濟院是也。）對拈華之嶺、（拈華乃嵐山也。尊氏將軍多植吉野白櫻龍田紅楓二十株於斯山爲慰國師之靈。見于妙智三章幹緣記及應仁記。）以擲微笑者不遷也。護龕頂之塔而扁致爽者笑山也。若謂其自得。自

照。體祥。藏春。虛白。起潛。及玉蘊。來靑。瑞松。東禪等之衆寮。是皆弟子普明。靑山。淸溪。古劍。德叟。絕海。默翁。默菴之屬所營建也。抑又如山號寺名之牌扁。佛殿法堂之署額。左梁右欐之誌銘。乃至聯芳洞鑑之標題。此卽 先帝及主上之所親洒宸毫也。仰之如煙雲方起。又似蛟龍欲騰胡爲乎盛哉。可謂大且備矣。宜也牓其外門爲天下龍門也。信不誣矣。外門本扁入法界門。應永辛丑源將軍義持揭五山之上於南禪扁門。而以天下龍門扁于天龍。八法界門。見于南禪寺記。○諸堂幷衆寮等諸額牓題。見于當寺伽藍題名記。

此記乃據開山國師語錄及年譜。普明所錄曆應造營記。供養記。以序次如左。且所引用出處考證。

東陵塔銘　景濂碑文
宸翰　台劄
東陵語錄　景濂翰苑集
天龍地輿圖　國師臨幸記
御座圖記　竺僊天柱集
竺雲繁雲集　橫川京華集
倭漢禪刹　本朝文粹
天用夜話　慈濟前聞紀
乾峰語錄　蘭坡語錄
伽藍題名記　三章幹緣記
南禪記　愚中年譜
太平應仁之二記

西方寺緣起〔西方寺池庭緣起〕

抑當寺の池庭はむかし聖德太子の別莊となりし頃。すでに朝日のしみづ夕日のしみづとてひんがしと西に時かはりて涌いでし天然の池水あり。太子初て此山に入給ふとき。彌陀如來の眞身示現し。御袖にうつりし光明の相好を御手にある護國民の劍にきざみとめ給ふ。その尊容を七寶の塔におさめ。此池の西に別殿を造りて安置し御經讀誦ありしに。水神來り告ていはく。此所は內外清淨五行相生第一の地なり。此故にあしたには天照皇太神八百萬の神々の御かげを此池にうつし給ひ。夕には彌陀如來無量の聖衆とおなじく爰に示現し給へば。我天帝の命をうけて常に汚穢不淨をさ（らカ）せんがため此池をまもりて幾年といふことをしらず。然るに時至りて聖者の法施をかうぶる。誠に又よろこばしからずや。今來りて恩をむくひ奉ると。寶塔にむかひて一顆の玉を獻じ作禮してさりぬ。こゝにおゐて太子此水を汲て天神地祇を祀り帝の寶祚民の安穩を祈り給ふとなん。或時天下久しくひでりせしに。此寶珠を以て天につげさせ給ひければ。遠近同時に雨ふりて萬民よろこびたうとむあまり。ことなる草木めづらしき魚鳥をさゝげ奉りしを。御手づから庭に移しうへ。林に放ち池にやしなひ給ひしは。まことに我朝放生の初めとかや。證空上人も當寺の放生文に此こゝろを述られたり。寶珠は兼明親王の御時御庫へおさめ給ふ。壽永の頃仁和寺宮へ傳りしより鹿苑上皇感得あり。大井川にて雨ごひ有し時。夢窓國師の御弟子普明國師へ寄附ありて。今寶幢寺の寶物と成ぬ。天平年中聖武天皇の詔により。行基菩薩畿內に四十九院を

建立したまふとき。先此地に伽藍をたてはじめて西方寺と名附。彼七寶の塔の中にましませし如來の尊容を其頃異僧のあたへし栴檀の香木を以てあらたにきざめる瑞像の胎中にうつしこめ。寶塔には水神の捧し珠をおさめ。おなじく寶殿に安置し。淨池をほりそへて。欄楯羅網にいたるまで極樂の莊嚴をうつし。供養禮讃のはじめ。太子のむかしをおもひ先放生の事をとり行ひ給ひしより例となして。弘法大師安居し給ひし時も。天下の厄災を救はんがため。又此池にて一七日の間放生の法會を修し。世に奇瑞感應おふかめれば。帝叡感のあまり。此池を稱して金光明寶池と名附給ふ。大師の御弟子眞如親王は此山に草庵を結び。世のちりをさけ光りをつゝみて年月を送り給ひし頃。大臣田村麿禁庭の櫻を折來りて觀念の窓に捧られければ。親王その一枝をとりて池の水にひたし庭上にさしはさみ誓ひていはく。わがもとむる所の法もしよく成就し。此寺末の世にいたりて賢聖同じく出て妙法をとき給はゞ。日を經ずして根をふかくし花を生ぜよ。もししからずはたち所に枯よと有しに。持念の御心ふかきにや。幾程なくねざし枝葉さかへて又の春花咲し頃。親王和歌を詠じ給ふ。

さくら花さけばちるとぞしればこそ
後の青葉をはや見せにけれ

帝此よしを聞召。いと殊勝におもほして。冬の比親王の山居をとぶらひ給はんと。又田村麿勅使を蒙り此所に來りけるに。折しも雪いたく降けるに。山端そこととも見へわかず。ふもとの小篠はらひかね。ゆく細道の岩きしに掛樋の水の音もたえ。さもかすかなる庵の中に何心なくすみ衣。さむさもしらず獨香のけ

ぶりをくゆらせおまし〱ければ。田村麿。

雪の中は猶もさびたるすまゐかな
　ひとへにみゆる墨染の袖

とよみて奉られければ。御かへし。

炭がまのけぶりにそむる山ごろも
　雪そゝげどもかはる色なし

ときこへけり。田村麿も立かへりありのまゝを奏聞せられければ又の春のころ帝此山に行幸ありしとや。親王渡天の後幾とせをへて彼櫻大樹と成。昔にかはらぬ花の春風吹つたへ跡とふ人のことゝさに。彌生廿日あまり五日を櫻見の放生といひ給ひしも今は昔と成ぬ。後嵯峨院もみゆきありて御手づからあまたのいろくずを此池にはなち給へば。世にかくぞ申つたへける。正嘉年中平時頼入道廻國の頃此所に庵をむすび。櫻堂と名付て住ける。花の盛に。

むかしすめるあるじの法のことの葉は
　花の中にやのこしをきける

と詠じて。親王の御影に手向。法施などとて心もすめるその夜の夢に親王まみへ給ひて。善哉汝爰に來りてわが遺愛の花をながめ昔をしのぶ事。われ法のみちをとをく天竺にもとめんと心ざし。流沙をわたり羅越國といふにいたりてつゐに身を失ひ。又此國にかへることをえず成ぬ。しかはあれど法性の無漏土つねにゆき常にかへる。遠近のへだてなくいにしへ今のかはりなければ。朝な夕な汝と手をとりて此庭にあそび此花を見る。今此歌の返しすとて。

むかしすめるあるじの法のことの葉は
　花の中にぞ殘しをきける

とのたまふと見て夢さめぬ。時頼感涙袖にせきあへず。こはうつゝか夢かいかなりし勝縁

ありてかゝるまさしき御告をかうぶるやと。如來のまへを伏拜ミヽ。親王の御影にむかひ又感歎しけり。更行空に有明の月影西にかたぶけば。昔親王の在世渡天の事など思ひ出る折から。けふは優塡國彼大王の摸し給ふ世にならびなき釋尊の御身拭の日なりとて。これなる池の淸水を汲。櫻の花を折そへて明るを遲しと栖霞寺にいそぎ詣で捧ける。いと有がたくおぼして。一夜參籠せし夢の中に。

　嵯峨のてら後の世かけていのりしを
　　きみもわするな我も忘れじ

と詠じつとめて櫻堂にかへり。又此歌をもて親王の御影に手向。御追善にとてあまたの僧をまねき請じて放生會をとりおこなひける。是により眞如親王の御正忌は三月十九日といひ傳へり。そののち安徽門院御願滿たりし時釋尊の御身拭に此池の水をくみ。器にさくらの花をゑがかせ奉られぬ。かうやうのためしをもて年毎の三月十九日に當寺より釋尊へあかの水をさゝげける。夢窓國師語錄年譜の中に堂前に大櫻花樹ありと見へたるは。則眞如親王遺愛のさくら也。世々の高僧おほく當寺に來りて密觀修法のあいだ。或は如來の好相を拜み或は神明の感應にあづかり給ふ事どもあまた有中にも。延朗上人は此地におゐて松尾明神にまみへ。又池を掘て舍利を感得ありし事くはしく元亨釋書に見へたり。曆應年中尊氏將軍は谷の堂七箇寺の封疆をさだめ給ふとき。則此池の東に一字を建。手づからきざめる地藏尊を安置し。堂より西を西方寺領。東を最福寺領と御教書を下されける。興正菩薩は放生の事を一千三百五十六箇所にもうけ給ふ時。當寺にて先其事をはじめ。放生會の軌則をとゝのへ給ふ。行基菩薩より年代久し

く。建久の頃に至り此寺大に廢壞して住僧もなかりしを。檀那攝州大守中原師員かさねて堂舍を建立し。本來念佛宗に歸依しければ。厭離穢土欣求淨土の心をあらはし。寺を二つにわけ。西方寺穢土寺と名附。法然上人を請じ。當寺第五興の開山と仰ぎ。三尊の靈像年ふりて莊嚴損じいませしを。上人の御手をかり金泥を以て補ひ供養あり。あしたに至り池に金蓮華を生じければ。師員いよ／＼信心ふかく。上人と同じく日每に七萬返の稱名怠りなし。或とき上人に問ていはく。念佛申人の放生なんどし侍るは雜行なるべきや。上人答て。全く雜行にあらず。念佛の助行何事かこれにしかん。およそいきとしいけるものの命おしまぬはなし。まして人の殺さんなどこひもとめ放ちなばいみじきこと成べし。師員此由を聞きうれしく思ひ。多くの魚とりを市にもとめて上人と共に池にはなち久しく絕たるを起されしとや。建久年中師員再興の事は夢窓國師の緣起竺仙禪師の寺誌にも見へたり。又法然上人の事蹟は永德年中の放生文にしるされたるがごとし。師員辭世の後數度の兵亂ありて寺又荒廢に及びければ。四代の孫攝津掃部頭藤親秀ふかく此事をなげき。いかなる高僧をも請じ再興せんと本尊に參籠し靈夢をかうぶり。曆應二年臨川寺にまうでて夢窓國師を拜請し。始て敎家をあらためて禪宗となし。殿堂門廡に至るまでかたのごとく造營あり。よつて中興開山と仰がれける。このとき太政官符を賜り。武家よりもおほくの莊園を寄附せられける。國師西方寺の方の字に艸冠をくはへて西芳精舍となして額をあげ給ひしは。祖師西來五葉聯芳といふ義により。佛殿に本より彌陀如來の三尊を安置しあれば。西

方來迎の文字をかね。西來堂と名づけ。念佛と修禪其名ことなりといへども。衆水にうつる月は本天上の一輪といふ事をしめし。聖德太子行基菩薩をはじめ。世々の高僧法然上人に至るまで。放生のため掘そへ給ふ數々の池水を今引移して。心といふ文字にかたどり給ふはむべならずや。國師天性假山水のおもむきを得て。嶋々洲崎そのよろしき所にしたがひて佛閣僧舍を建。又そのあいだ奇岩怪樹の有さま。世に九山八海を移し給ふといひ傳へしもかゝる事になん。されば國師の御心。爰に遊觀するともがらは。その〳〵その根器にしたがひ。或は當來をまたずしたしく安養淨土に遊化し。或は立所をはなれず直に本地の風光を仰がしめんと。彼肅宗皇帝と耽源禪師問答の因緣にもとづき。池の名を黃金と改め。水晶の寶塔に一萬顆の舍利をおさめ。閣の上に安奉して無縫塔といひ。閣の下を瑠璃殿いひ。或は無影樹。合同亭。潭北亭なんど名附て。ます〳〵深妙の義をあらはしける。禪觀のいとま廊壁の間に偈を題して曰。

仁人自是愛山靜　智者天然樂水淸
莫怪愚春愛山水　只圖藉此礪精明

又山のいたゞきに縮遠亭あり。その入所の門を向上關といひ。岸の筧を曹源の一滴といひ蘿をよぢ柴をとりてのぼるこみち四十九めぐりあるを通宵路といふ。そのあいだ苔なめらかに雲粘して萬木陰森たる中眞如親王庵堂の跡に坐禪堂を建て指東庵と名附。亮座主熊秀才問答の圖あり。賣風店は楞伽窟の南にあり。皆禪觀行樂の地なり。國師の御歌に。

かくせたゞみちをば柴の落葉にて
　わがすむ宿と人にしらすな

國師遷化の後妙心開山關山和尚當寺に寓居あ

りし日。此偈と此うたを稱歎して。常に四方來遊のものにしめし給ふと也。異朝より來れる高僧此池庭をゑがき關山和尙の筆をかり偈を寫し帝に奉りければ。後また異朝の畫師の圖せるを絕海禪師に賜り。歸朝の後上皇の叡覽に入ける。其後官家より當寺におさめ給ひぬ。明國の東陵禪師書述られし塔の銘。金華の宋景濂みかどの命をうけて製せられし碑銘の文にも此池庭の事をふかく稱歎せり。抑又此庭は地藏菩薩の作也と世にいひ傳へしは。國師の御時いづくともなく日每に一人の異僧來りて。手づから大なる岩をさゝげ大なる樹木をうつし植しが。庭の修造すでになりて。我は國師の德を感じて來りしぞ。後のしるしにとて錫杖を國師に贈り。またその袈裟を乞て掛羅を受てかへりぬ。其後四條染殿の地藏尊御手に持給ふ錫杖はなくて御身に掛羅をかけて立給とや。彼寺の緣起にくはしく見へたる。攝津能直の筆記に。父親秀既に再興の志願成就し。如來の尊容を寶殿にうつし禮讃供養のため光明寺二尊院栖霞寺等の僧侶を請じて大放生會を修せられける。國師慶讃の日に到りて紫雲天におほひ。本尊の眉間より光明を放ち給へば。庭のまさご池の水にかゞやきうつりて。さながら布金長者のいにしへおもひあはされて人みな感じあへり。よつて此功德をあらはし。其名を黃金池とあらため給ふと云々。松尾明神は親秀の夢に告給ひて。われ本より爰に跡をたるればさらに今我社をいとなむ事なかれと。則行基菩薩の植給ふ柳のもと大岩のうへに坐し給ふと見しに。翌日親秀行てみれば。みしめ繩くちぬちかひのしるしにや。まへの日あつめし木竹石なんど皆外へうつしありければ。今に大岩を鎭守と崇め

奉りける。松尾神主相世は親秀と同じ夜におなじ夢の告ありければ。此所に來りて御祓をなし。寺の西にある神領の山をわかちて寄附せし事則暦應二年也とかや。康永元年太上天皇御幸ありて此よしつぶさに叡聞に達しければ。同二年六月忝くも院宣を下して神主相世を歎美し給ふとなん。國師御自作の縁起に見へたり。貯清軒より叡山の見ゆるを富士の間といひ。池のおもて東にあるを朝日が嶋。西にあるを夕日が嶋といふは。尊氏將軍名附給ひしなり。小野宮大臣實賴卿の松に冠をかけ小松内府重盛卿椎をうへられし事。七本竹報春岩のたぐひさま〲ありといへども爰にしるさず。太子の法華經塔舍利勅封の事ども。仁和寺法親王御筆本尊縁起の中に見へたり。今公命によりて池庭の始末左記の表を考へあはせ。年代の前後を論せず。事の序のよろしきにしたがひ。ありのまゝに書つらね。もはら不朽に傳へむと。尙其餘は高僧文士の古記にゆづりてしばらく筆を閣といふ。

應永七年庚辰九月晦日

住持　急溪中韋謹書

十境

洪隱山　逝多林　衆妙門　大歇橋

希聲澗　幽谷莊　七折坂　叫猿峽

障日峰　退耕圃

黃金池十題

影現岩　放生岩　翠竹嶼　白櫻嶋

水晶閣　瑠璃殿　湘南亭　潭北亭

合同亭　邀月橋

洪隱山十詠

向上關　通霄路　賣風店　指東庵

楞伽窟　龍淵水　歸雲洞　坐禪巖
金剛壇　縮遠亭

十松

摩頂松　臥龍松　白鶴松　萬壽松
古傘松　越峰松　鎮山松　桂冠松
紫雲松　梵音松

谷之堂七箇寺

西方寺
行基菩薩開基

穢土寺
開山法然上人　中原師員建立

稱名寺
開山慈信法師

最福寺
開山延朗上人

觀音寺
泰澄上人舊跡　後有藏拙庵

法華寺
叡山沙門朗善上人開基

大恩寺
藤道長建立　賴朝再興　後證空上人住此寺

太子經塚
釣鐘谷のうへにあり。今者無經塔。日蓮上人此所に來り修法ありし事。慶長年中日住上人の百日法華宗の記に見えたり。

神功森
谷川の南にあり。聖御前といふ。皇后の寶劔を納たまふ地なり。

愚禿松
穢土寺の西にあり。親鸞上人愚禿堂の古跡也。明暦年中東泰院宣如上人家臣多賀主膳に命じ。舊趾をひらき松を植て愚禿松と名づく。

當寺池庭修覆再興之年代

至德三年
足利義滿將軍御修覆
明德二年
同斷
康正元年洪水
足利義政公御修覆
文明十七年洪水後
本願寺蓮如上人再興
其文曰
嵯峨西山西芳寺池庭再興并愚禿堂修覆之事
右當寺者開山聖人爲聞法修行之地者。子孫末之輩不可存疎意。今度門徒之面々有寄進之沙汰者。愚老本望之至也。就其安心之事佛恩のありがたきを思ひ。念佛申させ給ひ候はんずる肝要にて候。穴賢〻〻。
文明十八年正月十八日　蓮如
報恩講中江

永祿十一年
織田信長公修覆再興
折帋曰
當寺同泉水事再興之由可然候。寺領等之儀任當知行。不可有相違之狀如件。
永祿十一
十一月廿日　信長御朱印
嵯峨西山西芳寺
此再興之時は人夫丹波和泉河内より來る。
寬永年中洪水大破
丹波山城村々より寄進再興
元祿元年戊辰八月洪水之節寺池庭共流失。未再興無之候。

續群書類從卷第七百九十一

釋家部七十六

常住寺佛舍利記

城州西山葉室常住寺（西大寺門徒。）舍利者。釋尊奧齒也云々。經一尺餘。水晶寶珠形壺入納之。光炎蓮臺銅滅金也。每年五月三日舍利會也。感得刻歟。

與正菩薩凝觀念之處。彼舍利及戒乳水齊鉢乳中。當攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒。酌三杓子三粒也。彼舍利彼寺祕密也。今懇望可奉拜見之。

其大如大豆勢鈍色也。酌二杓訖後如元成本奧齒。舍利自中酌出處。三粒云三聚淨戒。舍利不思議矣。

一大光明寺舍利後鳥羽院御本尊也。號不增不滅舍利。所以何者。被感得日記見千餘粒。古今定五十粒之間。云不增不滅。是又奇異也。

一泉涌寺佛牙建武亂□落之。離生肉出血濕紙取之紅色紙賢壽僧所持。於賀茂佛光院。永正年中燒失訖。憶賢壽僧語聞之所記也。物忌令問答在此事。諸社無隱依忌血身一往。其時天下觸穢云々。二千二百餘歲之後血出不思議也。今離肉乾以針金絨付如見。

一北野社内陣後戸安置舍利數多也。中天神御在世之時所持二粒也。每月晦日舍利講。御殿代人定令潔齋入内陣奉出拜殿。于時永正年中歟。御殿代貞福院禪惠妻。不恐懷妊如例勲式師後。爲諸人拜見奉開舍利。大一粒失無之。各仰天。當番承仕能喜神前之机上彼此尋見之處。梅枝輪灯臺上在之。非人所作。不思議思面々成之云々。

一普廣院御代歟。六角町魚商人定阿彌云者舍利信仰者也。出入必得舍利云々。世名舍利定。此定阿壽命院芳林西堂先師爲中媒。奉拜見泉涌寺舍利懇望分散。長老云。此佛牙例式無分散。古來皆祈之感得云々。定阿云。於祈出者可有感得乎。長老曰爾也。定阿隨喜而則燒沈香拜而祈之。則八粒分落。定阿猶燒香禮拜苦行祈念佛牙。奉請云。如此雖凝信心分散不滿足云々。良祈誓之後又一粒落。已上一時九粒也。此時所願成就之旨述之。歡喜無極云々。九粒感得祈之配何乎不審。以上古老傳記之。

一爲拜見佛舍利普廣院入御泉涌寺。畠山于時管領供奉之。次奉祈分散一粒。雖忽現更不落。其時將軍御祈誓之處則分散云々。管領申云。佛牙猶無不應。將軍命尤珍重云々。時宜快然也。

一應仁文明大亂中。泉涌寺佛牙松岳宗師奉持之。舍利會料所若狹國遠敷西鄉在國數年。于時領内社神主某奉遇生身釋氏成思。隨喜渇仰而日々詣拜。然而天下屬無爲後。依綸言佛牙奉成歸洛之砌。件神主歎云。某依爲神職禁足不出鄉外。佛牙御入洛之後不可叶再拜見哀被許之者。摸佛牙形奉拜見之頻致懇望之條難默止。而松岳長老聽許之。神主歡喜而則召寄佛工。以白檀摸佛牙。以沈香

作肉透籠等。不違本樣造之。隨喜渴仰□經日禮拜供養之處。一粒分付。彌成奇異思。凝信心之處。分散云々。妙嚴院慈賢下向親拜見之云々。

一泉涌寺佛舍利分散見知樣一體事

上古分ハ大也。中古分ハ少小。近代分ハ粟粒バカリ也。無小角圓而光明無比類。色不定肉分大略赤也。何光圓也。圓與光無之者非佛牙。分唯授一人祕口也。雖入加數粒中無紛隱。上古中古近代分問窮可見出者也。泉涌寺住侶世人求分粒之處。令感得傳紙住侶名書載之。依此名迷之佛牙分云僻事也。以此此口傳可紀傍正。

上宮太子二歲金光四癸巳。自出胎始至二歲春二日。左手擧不用開給。那羅延金剛力士不可得爭開。以外御片輪也。父王母后有御歎。爰博士奏言。天竺慶摩童子。父名眞覺長者。周昭王廿四甲午年八月十八日產生不開兩手。及三歲貴賤成疑心處。三歲春二月十五日始開兩手。卽有三粒佛舍利。父母隨喜無極。太子定拳內在舍利歟。甲午二月十五日平旦寅剋自王照姬膝下向東方七步。再拜而南無佛二度唱給開左手。佛舍利三粒自御手中光明赫奕而異香分馥。此時吾朝佛法名字初顯現。尋彼御舍利之由來。迦葉自龍宮相傳云々。弘決釋尊右御眼精也云々。大和法隆寺夢殿奉安置者也。

上宮太子十四歲勝照元乙巳年。蘇我大臣起五重塔於大野岳北。三七日祈後齊食上舍利一粒感。試以鐵槌打之。不碎彌放妙光。大臣捧納瑠璃壺藏塔粒頭。日本堂塔始也。當佛滅後一千五百卅四年也。

一茶毗經云。　世尊四牙在世。一牙在忉利天帝釋所收。

一牙爲羅刹盜。獻南山。
一牙亦羅刹盜。
一牙不説所止。
僧祇云。佛四牙。
一牙在帝釋宮。
一牙在健陀國。
一牙在羯陵迦國。
一牙在海龍王宮。

醍醐[illegible]性本
奧標云　天文三六月　日

三鈷寺拘留如來緣起

倩以朝に榮花を開くものも。暮には無常の風にしたがひ。宵に朗月を翫ぶ輩も。曉は別離の雲に陰る。奢者も久からず春の夜の夢のごとし。猛きこゝろも終には亡す。風の前の塵に同じ。爰に宇都宮彌三郎世間の無常を觀じて難出恩愛の家をいで。佛道のために都へのぼられけるに。途中にして入道の牛に乘りて東にくだるに遇。彌三郎あやしみて問曰。これいかなる事ぞ。入道答曰。我は是熊谷入道といへる者なり。世間の無常を觀て武を捨て發心して法然上人にしたがひ名を改て實名蓮生となづく。用事ありて關東にくる(たるカ)に。西方要決の文に云。行住坐臥西方不背涕唾便利西方不向といふ文にまかすこと(マヽ)といへり。宇都宮聞て感涙銘肝。こゝろのうちに思はれける

は。我佛道におもひたつ事偏に熊谷發心を聞ての事なれば。慶哉はや逢ることをと落涙の體を蓮生見たてまつりて。抑汝は何なる人ぞと問に。頓て宇都宮彌三郎と答て。右件の心中をかたられければ。蓮生牛よりおりて涙を流し申けるは。法然上人は今攝州勝尾寺に閑居したまいて佛法を弘通したまふ。貴賤の發心者其數をしらざるによりて輙くも對面希れなり。我しるしを可參とて。腰にさげたる文夾をとひていはく。此文夾とまふすは淨土の肝要を撰て月輪禪定殿下にまひらせられ。選擇集と名。上下兩卷十六章段なり。すなはち上卷は法然上人の御自筆。下卷は白川遣迎院善惠上人の御自筆也。此文夾の銘は眞宗經文紙形と書き。下に淨土求法蓮生の書付たまひて。關東下向のはなむけにたまはるといへども。汝にこれをあたふ。是をもちて蓮生入道

右の意趣を述たまはゞ。御發心疑あるべからず。頓て歸路（洛カ）して同行の善知識と契るべしと互にわかれぬ。さて宇都宮は勝尾寺にまいり法然上人を尋。この趣をまふしたてまつるに。無異儀發心を許し。宇都宮彌三郎の俗名をあらため。實名實信房と名けり。久法然上人にしたがひ。或時實信若法然上人御逝去の後は誰人にか不審をもたづね佛法の大事をも奉問とまふされければ。上人答て曰はく。我が弟子雖多我が所存に異せざるは善惠房なり。近比は天台止觀の法門を講じて太子御陵小山住めるよしおほせられしかば。卽御封札を申うけて彼靈廟に詣るに。止觀の談義ありて聽聞おほく列座しけるを。法然上人は日本第一の智者の譽ましますに。眞實の本意傳て上人の所存に不異とのたまふは定て餘人に別なる所ましますらん。相し申て直に御書を奉むとお

もひて。講釋すぎて歸りたまふを相待。各數人の僧の中に此僧にてやましますらんとおもふ人に向て。勝尾の上人よりの御狀とて奉ければすこしもたかはざりけり。實信高名のいたりと自稱ありけるとかや。それより偏に此上人に歸依して。四十餘年西山善峰寺白川遣迎院をかけて星霜を送られける。時貞永元壬辰年八月十五日寅時の事なるに。實信房稱名念佛してこゝろをすますところに。笙歌はるかにきこへ音樂嶺谷を響す。實信あやしみ障子を開き見られけるに。晴天月朗にして紫雲大虛にみち。花ふり異香薰じ。觀世音菩薩は百福莊の蓮臺をかたむけ。勢至菩薩は天衣の袖をひるがへし。二十五の菩薩をはじめとして化佛菩薩は雲のごとくにかさなり。無數の聖衆は星のごとくに連り。彌陀如來大光明をはなちて現に御來迎ましますをみて。身の毛よだち感涙肝に銘じ。歡喜のあまり彌陀如來にいだきつきければ。菩薩聖衆はむなしく空中にかへり。彌陀如來をば拘留られけり。良有て見られければ年來ゐまするところの木佛とへんじまします。まことに是不思議希代なるものか。依て天下擧て宇都宮實信房の拘付佛と號する者也。

右元本逍遙院實隆公筆

三鈷寺修造勸化疏

勸進沙門敬白

特十方檀那の助成をかうぶりて西山參鈷寺の本堂を修造せしめむと請事

夫當山は後朱雀院の御宇源算上人といふ人開闢の靈崛善峰寺をはじめとして此往生院等を建立せり。其後觀性法橋この寺に閑居をしめ佛眼の曼陀羅を如法に圖繪してこれを安置せしむ。法橋入滅の後慈鎭和尙に附屬し奉れるをつゐに善惠上人に讓與せられてよりこのかた。不懃行慈氏の下生にいたらんことをいのる。こゝに文明二年三月八日はからず回祿の災にかゝれること時運の難をまぬかれざるものか。たま〳〵佛像經卷あひのこれるをさひはひとして。圓慈和尙衆僧の力をあはせてかたのごとく造營の功をいたして後。今にいたるまで朝暮の行法をこたる事なし。しかりといへども星霜漸をしうつりて。堂舍なかば荒癈しぬ。いま修造をくはへずはおそらくは顚倒にをよばむことなげくべしかなしむべし。はやく十方の助緣をすゝめ一寺の興隆をいたすべきむね住侶の衆命にまかせてこゝろみに化疏をさゝげひそかに檀門をたゝく。みればそれ當山の景趣三の峰ならびそばたちて三鈷の形をあらはす。四面とをくはれて四望の亭といひつべし。まことに結界淸淨の靈地。思惟佛道の深山なり。靜房寂寞の上にはとこしなへに定善永觀の觀念をこらし。洪鐘晨昏の聲のうちにはしきりに散善顯行の行業をすゝむ。來往の輩厭苦欣淨の誡をいたし。禮敬のたぐひ滅罪生善の緣をむすぶ。抑此善惠上人は十一面觀音應化の身として。三種心廻向發願の義をひろむ。これすなはち善導大師の玄

奥をさぐり。法然上人の素意をあらはして、即便往生の信心ますく\ふかく。彌天稱歎の佳名いよく\あらたなるものなり。就中宇都宮撿挍頼綱は。栗田關白道兼公の七世の後胤として英雄をふるひしに。事にあたり世をのがれ。息泰綱にゆづり。法然上人にまいり出離の要道をたづね申せしに。則觀經四帖の疏を講説し。我滅後は善惠房にとぶらひ申べきよししめし給しに。衆中に善惠上人をえらびとり師匠とさだめ申。剰栞靈院にては三和尚の員數にそなはり。花臺廟にしては三昧院の造立をくはだて。他力本願の奥祕をきはめ。まのあたり拘佛の瑞をかうぶれり。しかのみならず我等の聖教自筆とて上人の制作の外に他筆の抄あるは。積學坊一生涯聽聞のむねを五部九巻にあらはし今に相傳せり。されば息順蓮（俗名泰綱）以來代々蓮の字を名につき歸依他にことなるもの也。然れば一紙をほどこす人。一錢を投ぜん家。現世には福壽無量の海をたたへ。當來には勝妙快樂の國にあそばむ。けだし勸進のむねとなふる所かくのごとし。敬白。

天文八年正月十三日　勸進沙門　敬白

右元本稱名院公條公筆

卽成院緣起

山城國伏見里光明山卽成院者。惠心先德宇治里にして一夏九旬の間法談ありき。時に此里に居住の者と號して八旬有餘の老翁常に詣來聽聞す。或時此叟僧都に向來りて申やう。愚夫は是此里に年を經たる野人也。願尊者予茅屋に降臨し給へまうけには金粟の飯を供し申すべし。僧都彼老人を見給に其體困窮せり。一飯を營さへ志の深切なるに感じて則伏見の里に趣給。此先德は慈惠大師の嫡弟三千の衆徒の棟梁ながら利生の志ふかき故隱遁の身と成。道俗男女のため應機の說法し給者なり。故直綴を服し藁履を着て彼家に入見給に。此翁方丈の間に居して揖する體もなし閉口默然たり。良久叟手を擧て招きければ。一鉢飯東方より飛來。叟の言。此飯は香積世界より出顯せり。僧都用得給はむや否。僧都等（マヽ）の飯の香を聞より則飽滿給故飽よしを答給ふ。僧都此翁は維摩居士なる事を知て不思議解脫の法門種々尋給ふに。元來の一點を示し給。僧都又申云。我平生極樂淨土拜見せむと思ふに凡眼叶はず居士の通力にて西方淨土を移し得てみせ給はむや。翁のいはく。我毛端に百億恒沙の佛土を移す何西方一佛土を難しとせんやと云て拍掌しければ。廣大寬平の九品の淨刹卽時に見現。六十萬億那由他恒河沙由旬の尊容丈六八尺御身を縮。蓮座の上に坐し給。觀音勢至無數之化佛者雲霞のごとく化現して伏見里の荆棘瓦礫皆七寶莊嚴の報土となり。森羅萬象悉七重寶樹と變じ。羅網の光明互に映徹す。二十五の菩薩は絲竹を調へ空より下り歌舞の菩薩は歌詠を成て臺にまひあそぶ。其莊は喜見城の春園。聚林苑の秋庭も譬ふるに

（たらずカ）多分に僧都親拜見感涙を流し歡喜のあまり五體投地給ふ。爾時叟僧都に向奉りて云やう。我昔毗耶離城にありては佛世尊の助行。震旦に化しては傅大士となりて梁武を諫め。又此國に生來して伏見の翁として大和國菅原里に年を經南都の佛法を擁護し。今又此里に居して北京の伽藍を守護する色界の梵主也。如此云畢て夢の覺る如くにして不見。彌陀三尊諸聖衆は天雲に入給。其跡は則もとの伏見のさと荒蕪の篠原なり。爰伴侶の僧は惘然の思をなし。僧都は化土無定相を觀じて卽無生法忍を得給へり。しかるに夢中の淨土影向の尊像世に類なきことを思て。佛師定朝法橋上人に語給ひ。相共に彌陀三尊の像幷二十五菩薩彫刻し給ふ。一條院御宇正暦二年辛卯八月十五日開眼供養あり。額を光明院と號せり。其後八十年星霜を送り。後白河院御宇宣陽門院貴思給て信心殊厚く。恭敬の御足をはこばれ。瞻仰の御首を傾けたまふ。禁中の媵嬙官女を勸め給ひ。三十七尊一體これを充て造立供養給。坂東下野國那須庄宣陽門院御料所として寄附せられ。二世の御祈深紀置云々。後鳥羽院元暦元年正月義經入洛に就て那須與市宗高出軍宇治橋を經て上洛す。與一領內の本所たる故伏見を尋。光明院本堂に參詣し。彌陀三尊三十七尊二十五菩薩を拜見し。渇仰良久念誦し發願而南無歸命頂禮大慈大悲彌陀善逝。今度從東國出陣之諸侍不知幾千萬。其中無比類得弓馬之名上末代名與利生下賜。夫八幡三所者卽在彌陀三尊。忝垂跡弓箭之守護宿渇仰之首。蓋本地之如來移合（役カ）掌之手乎。祈誓引切佛前幡插甲冑趣西國。此彼之合戰高名。剩射海上之扇爲天下武勇無雙名譽者。偏此本尊之利生也。私領之內三百町奉寄進矣。改光明院

成明山院號爲卽成院事然也。其後那須之郡移本寺而彌陀三十七尊二十五菩薩奉造立號卽成院者也。其後與一落髮而上洛參當院。於本尊御寶前臨終正念往生極樂遂素懷。其遂所置墓驗。于今嚴重明鏡者也云々。

羽賀寺緣起

按國史說幷舊記之貽所。昔人王四十四代氷高上皇御宇。慈恩厚物。仁德達天。天降祥瑞。地出靈物粤。靈龜二年丙辰春二月神烏來儀止此山頂。頡頏有曰羽毛五彩。鳴如律呂之聲。聞者感之。共到忘欲未有人。聞之有三日而冲天去。人躋見山巔。剩其羽毛二枚。其色如煉紫金。其赤無譬物。時當國目代擧而獻之。朝帝示之左右撿官。無敢名者。勅問行基菩薩。行基曰。是鳳凰之翼羽也。鳳凰出世天下有慶。是大平之幖幟也。夫鳳凰降所其地必主玉。來鑊地可三尺。得一顆之玉獻納于帝。於是有叡信。賀羽毛所福。就地㧊寺。山名曰鳳聚寺。稱曰羽賀。基公刻十一面之寶光安焉。等身於帝之御長。又勸請熊野證誠殿之五所爲寶刹之安鎭。然祝鳳跡祭之。地神昔從摩訶陀國來以靈烏爲

賀故也。亦衆聞崇十一面者。此尊之本誓通五所之內證故也。惣法剎置鎮守。內證外用。有便利物。譬如天地開道。四時巡行。日月合德物化育。伽藍功成。勅曰。朕惟若狹國鳳跡羽賀之地。嘉本迹合祭感應徵通福履永祈一願富國。從今莊名國富。納以充願。惣定額十八員。專可報賽祚萬歲云々。法苑爰起。永作勅願之場。復自開闢二百三十餘歲。天曆元年丁未八月下旬。丁四陰迫二陽。青龍出谷入海中。大雨傾盆澍山壁埋谷。堂閣飜然悉沒泥中。時下司門下錄事以事奏朝。帝深有叡歎宸慮。雖與日月動無由擧而復焉。然二年戊申雲居寺之淨藏一夕境界之中。有人告曰。若狹在靈地。其名曰羽賀。山崩沒堂閣廢乎不久。汝去興之爲世勸福。于玆淨藏瓶鉢得々尋此山嶽。路當歷遠藪托阜丘望見。瑞氣氤氳昇恰如引練。藏師來此鑊地。不幾尊容果得泥中。今日見坂望氣所也。又日瑞氣超者瑞氣起所也。

淨藏此達天聞請復勅願之場。帝大有叡感。下勅報功。其制增舊尤厚。造工國稅捨三歲。到己酉堂閣合手十成。賜田一萬六千五百步作寺務料物。其外公家武家施入不遑具擧。從是淨藏法澤流眞言門初開履。避天曆二百四十年許。建久元年庚戌鎌倉右大將征夷大將軍源賴朝公開當寺之靈勝。爲先妣建立三重之塔婆。於國富莊納田五町充追善。寺院之繁榮殆倍于先。復貞和三年四月十三日國司細川相摸守清氏歸敬尤厚。於當國大飯郡本鄉內寄附寺領三町。祈家門之榮耀。

越元弘元年辛未天下大潰亂。萬民無安居。鎌倉之權已落。京師之制亦壞。山嶽奪爲城擲。堂塔毀爲樵蘇。舊宗不修三十餘歲。寺供班々雖在功大力微。雖有國司清氏。軍營以費用多。此功不勝散擧日月荏苒待時不到。乃延文四年當國下司沙彌朝佛作願主。印細川清氏并旗下

有力。合絲緣成願綱。修造不日而成。四月五日勤入佛供養。導師三井寺靈鷲院僧正坊仙也。有勅使。勸修寺大納言奉焉。法樂奏樂賑法場。詣參擧國無不瞻拜。粤建武之末。朝分南北。軍卒以破寺。台宗代務營興。台宗云興。復應永五年罹欝攸之災。山中之堂塔一時回祿。國司一色宮內少輔達將軍義敎公。奏古來文武之願場亡。將軍有命賜修復。唯塔基以別因緣漏此典。同六年八月十八日入佛供養。勅使順前規。寺領山林追先蹤。定將軍義敎號普廣院。改三井之緣命屬靑蓮院准三宮義圓僧正門下。復去應永三十餘歲永享七乙卯歲三月廿七日失火生寺院。餘炎移堂閣。山陰亦成烏有。只本尊冗烈火中。于玆建立不久以顯殄滅之蹟。國家憾而無擧時後花園院深軫痛之。勅左右商興奏曰。奥州十三湊日之本將軍安倍康季。文武該達。佛乘厚歸。祖來獻忠。惜名者也。賜彼課復恐奉命。爰帝下勅賜寺於康季家。康季頂受之。眉目尤爲羸身。八年丙辰四月拠功。文安四年得畢十一月十八日還本尊入堂內。供養依故實務焉。勅會最嚴重也。於是康季改山爲本淨。取山爲我號。名曰鳳聚院。自是作安倍崇祠。勅願之外務願。

越寶德二年庚子密師定乘來再開眞言之門。然乘師身本出藤。朝家以有驗稱密家。勅住于當院。再受東寺之流。永作祕密之淨刹、本寺猶屬靑蓮院。復去文安六十八年軍國道杜不便轉漕。安倍緣絕數代修造時到無擧人。于同本寺尊胤親王作願主制化疏募願緣。時地頭家武田元信。領家長井雅樂頭。戮願力務修造。明年八月十八日堂閣復輪奐。入佛供養導師定法寺僧正公助。勅使順前代。

此外願緣之祈公。往古者世遠失聞。近世光

嚴光明之兩朝者。大高伊豫守領地頭。後光嚴已來者補細川相州。康安元年前相州尾張左衞門佐賴氏領焉。到應永一色宮內少輔在焉。嘉吉以來。武田之家傳各作崇信之場。共捧祈願之手。除田山林順先蹤無違。于同從開闢八百餘載大永四年甲申有勅曰。今年九月五日當先皇二十五回聖忌。多開惜福之靈場。奉薦先天之福。宜排殿扉令拜尊容。普使衆生結緣利益。依之前月十八日奉爲先皇後土御門院。殿戶與法會開。晨夕法事奉福業。滿七百二十日。開帳前十日務妙經之千部。開閉有勅樂。勅使依例代人見丹後守來。會上雲集近國接踵。誠惟優華宣命。輪王解髻珠。緣佛緣衆生。可畏可貴。

羽賀寺緣起〔別本〕

本淨山羽賀寺者元正天皇御宇靈龜二年丙辰行基菩薩草建也。委可見國史也。此帝女體。文武同母御姉。諱氷高。後改飯高。治天九年。此寺草創時。行基之齡四十八。於入滅天平勝寶二年。歲八十二。於所々造立伽藍者二百餘宇。基公日本指圖云。吾國之體如獨鈷。是則大日如來三摩耶形也。南是天曼多羅金剛界。北是地曼多羅胎藏界。定相攸示風鑑之術矣。寺之本尊十一面觀世音。同基公所作也。以事次言他者潤色之一也。洛陽六角堂號頂法寺。曰雲林寺。又此本尊亦十一面也。是則聖德太子御守佛也云々。四天王寺者六角堂建立以後也。先乎佛法最初之寺者可有蹤由者哉。又爲寺中鎭守社勸請熊野權現。常日五所權現。天曆元年丁未八月下旬。靑龍藏寶珠入大海。洪水崩山。其時堂舍神祠幷本尊脇士皆以沒水底淤泥。此代天子村上天皇。諱成明。

天慶九年丙午即位。聲譽超先皇。好文筆諸藝。抑自此寺開闢到當年丁未經二百卅三年有此難者何也。若左青龍在東感時者在之歟。强不可爲不祥耳。後四十三年永祚元年有大風。定知右白虎在西驚巽二乎。凡順逆之二相尅相生之異。共以歸于一之道必然矣。守屋逆臣欲滅佛法不肯遂唱如我昔所願之四句入涅槃門矣。提婆雖敵釋氏還爲正法之助也。咸是方便門之術也。尙書藥不瞑眩。厥病不瘳。每事有順逆之分別。今獰龍之所怒雖逆常篇。當寺浴聖澤者識國富之諱乎。同二年戊申淨藏貴所蒙靈夢彌令祈念觀音現瑞光。依是獲相出泥中□尊。此非凡卑之啞羊奇異效驗尤矣。故達天聞被下勅使。賜袞龍御衣幷黃金白銀蠙珠等者。先凶後吉如飜手矣。同又被付三年之貢稅。於伽藍造料者敕願之亶渥也。其外御寄附封戸在焉。次建久元庚戌右大將家有所願事。被立三層塔婆。其嚫物砂縉練等也。於國富庄中亦寄附之田地在之。此時帝後鳥羽院。諱尊成。治天十四年。右一基浮圖。其後屬彼八人先生今則亡矣。得時剋到來。借郢匠之手欲聳甍宇而已。次延文四年己亥卯月五日堂塔供養。導師園城寺之長吏靈鷲院僧正也。作法以後伶倫萬舞于庭云。此時帝後光嚴院。諱彌仁。然自延文四年到應永五年戊寅經四十年。當寺堂塔悉炎上。雖然得檀施遂再造之節者也。又經卅餘年永享七年乙卯三月廿七日堂舍火難而有餘矣。同八年四月洊建本堂。然奥州十三湊日之本將軍爲檀越。捧加莫大之貨錢。其道號高山賢機。造畢後文安四年十一月十八日本尊令遷座也。次當寺法流事。中古受叡山之一流云。殊應永年中普廣院殿爲青蓮院門主號准三宮義圓。其時可爲御末寺之由給令旨畢。顯密薰修勿論也。從賓德之比沿東寺之末流學神通乘。奉祈一天泰平四海静謐者也。仍大概所甄錄如件。

右一軸者。陽光院贈太上天皇芳翰也。夫羽賀寺者圓通大士影現之靈地。行基菩薩肆立之淨刹也。爾來已經千歲之星霜。屢罹數度之災厄云々。具見緣起。雖然專仰大悲之威力而衆徒各勵心。頻募檀越之達嚫。而黎民悲勸方。因玆自堂宇草創之時。終以不空其地矣。于爰文祿乙未之比徐及破壞之所。有木尊之奇瑞。感之而出羽國秋田安倍實季忽抽懇志速遂修造之功矣。眞是賚持重寶經過險路之謂乎。如今一覽之次爲後證加奧書而已。

慶長庚子孟冬上澣

本書之緣起者。陽光院贈太上天皇。諱誠仁。御眞翰也。御奧書者。後陽成院。諱周仁。天皇之眞筆。兩帝連續之翰墨也。當寺勸進帳者青蓮院尊圓第六代之住持尊傳親王之御筆跡。此奧書者定法寺僧正公助之御筆也。此公助者尊應准后之御弟子新筑波之作者云々。

秋田城介公梁雲曰。當寺緣起之下書伊豫法眼之手跡。眞通法印物語也云々。次住良秀法印之時代散失歟。但此一卷歟難見知。

當寺眞言開山自定乘法印第八之住來雄勘之。

續群書類從卷第七百九十二

釋家部七十七

七大寺年表

〔端欠〕

白鳳
同十一年壬午當永淳元年十一□□。

同年造藥師寺。爲皇后也。

同十二年三月戊戌任僧正僧都律師。因以勅曰統領住尼如法云々。□□名不見。

同十五年丙戌立三井寺金〔堂〕。大友與多爲天皇造也。

諱鸕野女帝
持統天皇。

天智天皇第二女。母越智娘蘇我山田大臣石川麻呂女也。淸御原天皇妃。元年丁亥五年庚寅正月一日卽位。治十年。十〔一〕年八月一日讓〔位カ〕衣。

諱大津豐根大父號後輕天皇
文武天皇。

天武天皇太子草壁皇子第二子。母元明天皇。

元年丁酉八月一日甲子卽位。年十五。治十年。

二年八月詔曰。藤原姓宜令其子不比等承之。

第二年戊戌。

僧正惠施。三月十八日壬午任。唐學生小豆氏。

大僧都道昭。十一月十五日任。藥師寺繡佛開眼講師賞。大僧都始。

少僧都智淵。三月十八日壬午任。不經律師。法相宗。惠輪僧正在俗時子。十二月轉任大僧都。

少僧都義成。十二月□日任。或本。天武天皇第二年任云々。
律師善往。三月十八日壬午任。元興寺。律師初也。
律師弁昭(照イ)。十二(三イ)月□日任。或本。大寶三年正月任少僧都不歷律師云々。
第三年己亥。
僧正惠施。　大僧都智淵。
少僧都義成。　律師善往。
弁昭。
是年五月丁酉日。役優婆塞配流伊豆嶋云々。
第四年庚子。
僧正惠施。　大僧都智淵。
少僧都義成。　律師善往。
弁昭
三月道昭和尚入滅。年七十二。卽以火葬之。
天下火葬自此始之。
件道昭孝德天皇白雉四年入唐。謁玄弉三藏
學法相宗歸朝。元興寺(任僧云々)。
大寶元年辛丑。第五年。

同帝。
僧正惠施。入滅。　大僧都智淵。藥師寺。法相宗。
少僧都義成。　律師善往。元興寺。
弁昭。或本無之。
當則天皇后久視二年道慈入唐。五月有勅召
還。役優婆塞(渡イ)自伊豆大嶋漸近內裏。登虛飛
去。浮海度唐。厭神出人謟國也。
大寶二年壬寅。
同帝。
僧正智淵。同(正カ)月十五(四カ)日癸丑(巳カ)任僧正。十二月日入滅。法相宗。藥師寺惠輪在俗內子。
大僧都善往。同日任。元興寺。不經少僧都。元法師。
少僧都義成。入滅。　弁昭。正月十五(四イ)日任。或本直任。
律師僧昭(照イ)。同日任。　弁通。同日任。或本無之。
大寶三年癸卯。
國史云。此年智鳳法師等依勅命渡海入唐。
遇玄弉三藏習法相大乘云々。
同帝。

僧正義淵。三月十四日任。法相宗興福寺。化生人也。道昭。道慈。道場。道鏡。已上皆一室弟子也。智鳳法師弟也。
龍蓋寺傳記云。大和國高市郡居□□津守婦阿刀氏多年依無子。常祈申觀(音カ)奇。爰夜聞小兒啼音。出見之。在柴垣上被裹白帖也。薫香滿家。悅取養。不日生長。天智天皇聞食件事。□竝所知皇子。共令移養岡本宮。遂以宮賜僧正爲寺。號龍蓋寺云々。
大僧都善往。　少僧都弁昭。
律師僧昭。　弁通。

慶雲元年甲辰。
大寶四年五月五日。或本改元十日云々改爲慶雲元年。當唐長安四年。
同帝。
僧正義淵。　大僧都善往。
少僧都弁昭。　律師僧昭。
律師弁通。諸本相違。

慶雲二年乙巳。
同帝。
僧正義淵。　大僧都善往。
少僧都弁昭。　律師僧昭。
弁通。

慶雲三年丙午。
同帝。
僧正義淵。　大僧都善往。
少僧都弁昭。　律師僧昭。
弁通。
始自十月十日終十六日。(爲イ)前内大臣藤原不比等卿。於宮城東庭設維摩會。講師入唐學生智寶法師。此會中絶四十八年云々。

慶雲四年丁未。六月十五日先帝崩。年廿五。
元明天皇號安陪天皇女帝
天智天皇第四女。草壁皇子妃。母蘇我嬪。七月十七日年四十六卽位。治八年。日本根子天津御代豐國成姫。

僧正義淵。　大僧都善往。
少僧都弁昭。　律師僧昭。
律師弁通。
淡海公在厩坂寺。請新羅遊學觀智。講維摩詰古兩本經云々。
和銅元年戊申。
慶雲五年正月十一日改和銅元年。始造平城宮事由申伊勢大神宮。正月(三カ)日正二位藤原不比等相(朝カ)臣任右大臣。
同帝。
僧正義淵。　大僧都善往。
少僧都弁昭。　律師僧昭。
弁通。
依詔造太宰府觀世音寺。又作法隆寺。
和銅二年己酉。
同帝。
僧正義淵。　大僧都善往。

少僧都弁昭。　律師僧昭。
弁通。
十月右大臣引厩坂講莚。就植槻之淨場。以淨達法相宗法師修維摩會。惣歷五箇年。
和銅三年庚戌。
三月辛酉日始遷都。從難波宮移御奈良京。定左右京條坊。入唐學問僧道顯始柑子木植之。
同帝。
僧正義淵。　大僧都善往。
少都都弁昭。　律師僧昭。
弁通。
三月右大臣藤原朝臣不比等。於大和國平城京始建興福寺金堂。先是大織冠內大臣。由蘇我入鹿誅害事。發願奉造金色釋迦丈六像一軀。挾侍菩薩二體。其〔後〕天智天皇八年己巳冬十月。大織冠枕席不安之比。忽搆伽

藍安置件像。內大臣薨後所移起也。
同年移造大官寺於平城京。
和銅四年辛亥。
同帝。
僧正義淵。
大僧都善往。元興寺律師始也。不經少僧都任〔云々〕。入滅。僧綱已後三十八年。
少僧都弁昭。今年入滅。或辭退云々。
律師僧昭。已上三人今年已後不見。若辭退歟。若卒去歟。 律師弁通。
和銅五年壬子。
同帝。
僧正義淵。
大僧都觀成。九月十五日直任。元興寺。不歷前位歟。
律師弁通。同日任少僧都。或本。大寶二年任律師。今年□□□。
律師觀智。同日任 新維國人。慶雲四年維摩講師。
前律師僧昭。
和銅六年癸丑。
同帝。

僧正義淵。 大僧都觀成。
少僧都弁通。 律師觀智。
和銅七年甲寅。
同帝。
僧正義淵。 大僧都觀成。
少僧都弁通。 律師觀智。
或本云。前律師僧昭入滅。
十月維摩會始移修於興福寺。凡移修此會於九〔處。然間〕中絕四十二年。
今年三月七日惠威大師入滅。年八十。 當開元二年。
靈龜元年乙卯。
和銅八年九月三日庚辰。改爲靈龜元年。
元明天皇。諱日本根子高瑞淨足姬女帝。
文武天皇同母姉。或云妹。
元年九月三日即位。年卅五。治九年。
僧正義淵。 大僧都觀成。

少僧都弁通。　律師觀智。
靈龜二年丙辰。
同帝。
僧正義淵。　大僧都觀成。
少僧都弁通。去職歟。律師觀智。同可尋。入滅歟。新羅人。
日本名僧傳云。玄昉入唐。唐天子尊之。始着紫袈裟。准三品云。
善無畏三藏漢土來云々。
移元興寺。立右京六條四坊。
養老元年丁巳。
靈龜三年十一月十一日。改爲養老元年。當唐玄宗開元九年。
同帝。
僧正義淵。興福寺。(靜イ)　大僧都觀成。
少僧都弁正。七月廿一日任。三論宗。春日氏。東大寺造畢之後移住。
律師神叡。同日任。法相宗元興寺。得虛空藏驗一切智者云々。賜封五十戸。
移大安寺於平城云々。九月遷法興新都。

養老二年戊午。
同帝。
僧正義淵。　大僧都觀成。
少僧都弁正。　律師神叡。
道慈歸朝。畢圖大唐西明寺遷造大安寺。留學十六年。專學三論。
養老三年己未。
右大臣不比等任太政大臣。固辭不就。謚曰文忠後ニ淡海公。今年始僧尼授公驗。
同帝。
僧正義淵。　大僧都觀成。
少僧都弁正。　律師神叡。
維摩講師惠忠。法相宗藥師寺。
養老四年庚申。
八月三日。右大臣藤原不比等薨。六十二。
同帝。
僧正義淵。　大僧都觀成。

少僧都弁正。　律師神叡。
九月有征夷事。大隅日向〔兩〕國亂逆。公家祈請於宇佐宮。其禰宜相率神軍行征彼國打平其敵。大神〔三字衍カ〕託宣曰。合戰之間多致殺生宜修放生者。放生者諸國放生會始自此時矣。
養老五年辛酉。
同帝。
僧正義淵。　大僧都觀成。三論宗。
少僧都弁正。〔三字イナシ〕此間欠　律師神叡。
建長谷寺。願主弘福寺沙門道明。近江國高嶋郡有浮耀。靈木所至之處必有疾。隨水漂流至山城國宇治河。道明曳之至于長谷。無力造佛。專勤禮拜。良久大臣藤原房前申請朝庭。賜稻三千束金造丈六十一面觀音像安置之。雷公降臨摧盤石令爲其座矣。
或云。六人部氏造寺云々。

佛師稽文會。稽主勳。
或本去年云々
八月三日天皇幷太上天皇勅。〔爲右〕大臣藤原朝臣〔イナシ〕爲淡海公周忌法事。興福寺內建北圓堂。供養安置捻〔捻カ〕彌勒像。挾侍菩薩像。四天王像。同日橘氏三千代婦人奉爲所天贈太政大臣淡海公。興福寺金堂內造坐彌勒淨土奉供養之。
養老六年壬戌。
同帝。
僧正義淵。　大僧都觀成。
少僧都弁正。　律師神叡。
養老七年癸亥。
同帝。
僧正義淵。　大僧都觀成。
少僧都弁正。　律師神叡。
維摩講師明豊。
二月丁酉日。遣滿誓於筑紫。令造觀世音寺。

（是イ）此年。興福寺内建施藥院悲田院。施入封戸五十烟。伊豫國水田一百町。越前國稲十三萬束。

神龜元年甲子。

養老八年二月四日甲午。改爲神龜元年。

諱豊櫻彦號〔感神〕天皇
聖武天皇。

文武天皇太子。母淡海公女皇太夫人。二月四日即位。廿五。治廿五年。

僧正義淵。　大僧都觀成。

少僧都弁正。　律師神叡。

良敏。任不見。法相宗。興福寺義淵弟子。或本無之。

天皇始造東大寺幷造諸國々分寺。勸修寺本云。日本紀無此記別被書歟。

〔光明皇后造興福寺塔納寶物〕。

神龜二年乙丑。

同帝。

僧正義淵。　大僧都觀成。

少僧都弁正。　律師神叡。

良敏。　榮弁。任日不見。

行達。同法相宗藥師寺。行基弟子。　泰演。同法相宗西大寺。

神龜三年丙寅。

同帝。

僧正義淵。　大僧都觀成。

少僧都弁正。　律師神叡。

良敏。　榮弁。或本無之。

行達。或本無之。　泰演。或本無之。

今年七月有勅建興福寺東金堂。安藥師淨土□三尊像。依天皇御藥也云々。或本ハ年記之。

是年行基菩薩造山崎橋。故老傳云。造橋〔畢〕後。於橋上大法會。洪水俄至。橋流人死。粗有其數云々。〔已上或本去年注之〕。

神龜四年丁卯。

同帝。

僧正義淵。　大僧都觀成。

少僧都弁正。　律師神叡。
良敏。　榮弁。
行達。　泰演。
〔三イ〕
三月二十日庚午。大和國城上郡長谷寺供養。
請僧六十口。行基導師。
十月八日。一行阿闍梨入滅。年四十五。當唐開
元十五年。

神龜五年戊辰。
同帝。
僧正義淵。十月〔廿〕日入滅。法相宗興福寺。僧正號二十六年。號龍蓋寺僧正。日記見前。化生人也。
大僧都觀成。去職歟入滅歟。三論宗元興寺。大僧都號十七年。
少僧都弁正。　律師神叡。
良敏。　榮弁。
行達。　泰演。

天平元年己巳。
神龜六年八月五日。改爲天平元年。
今年六月一日。始一代一度仁王會。

同帝。
少僧都弁正。十月七日任大僧都。東大寺三論宗。
律師神叡。同日任少僧都。　良敏同日任少僧都。
榮弁。　行達。
泰演。
道慈。十月七日任。三論宗大安寺。額田氏。大和國添下郡人。勤操僧正之師匠也。〔義〕淵僧正弟子也。
大寳元年隨遣唐使粟田道麻呂入唐。經十六
年。學三論宗。養老二年歸朝。時當釋門之
秀者唯法師神叡等二人。給食封五十戸。

天平二年庚午。
同帝。
大僧都弁正。十月四〔十七イ〕日任僧正。　少僧都神叡。
良敏。　律師榮弁。
行達。　泰演。
道慈。
今年當唐開元十八年。西崇福沙門智昇撰開

元錄。
三月二十九日。始建藥師寺東塔。又建山階寺五重〔寶〕塔。
今年始大安寺般若會云々。
天平三年辛未。
同帝。
僧正弁正。　少僧都神叡。
良敏。　律師榮弁。
行達。　泰演。
道慈。
天平四年壬申。
同帝。
僧正弁正。　少僧都神叡。
良敏。　律師榮弁。
行達。　泰演。
道慈。
天平五年癸酉。
同帝。
僧正弁正。　少僧都神叡。
少僧都良敏。　律師榮弁。
行達。　泰演。
道慈。
今年六月二十日智周大師入滅。五十九。當開元二十一年。
普昭。從唐天台教門持來。
七月（庚イ）甲午日。始修盂蘭盆供於大膳職矣。維摩會如古被起行云々。或本。
天平六年甲戌。
同帝。
僧正弁正。　少僧都神叡。
少僧都良敏。　律師榮弁。
行達。　泰演。
道慈。
或本今年始鑄東大寺大佛云々。日本紀不見云々。

山階西金堂釋迦丈六十弟子等。皇后藤原氏光明子。爲先妣從一位縣因濃養橘氏忌日所造也。正月十一日供養。請僧四百人。別施納袈裟。如法行道。

天平七年乙亥。

同帝。

僧正弁正。　少僧都神叡。

良敏。　律師榮弁。

行達。　泰演。

道慈。

今年當大唐開元二十三年。十一月七日善無畏三藏入滅。年九十。

玄昉歸朝。經論五千餘卷持來。安興福寺云々。

天平八年丙子。

同帝。

僧正弁正。入滅歟。或本卒去云々。三論宗東大寺。可尋。

少僧都神叡。　良敏。

律師榮弁。　行達。

泰演。正月四日入滅。法相宗西大寺。　道慈。

南天竺(僧カ)婆羅門僧正菩提。瞻婆國佛哲。大唐傳道璿等(共カ)苦來朝。或記云。天皇造東大寺了。命菩薩曰。欲供養此寺以菩薩爲講師。奏曰。行基不堪爲大會講師。從異國一聖者可來及于會期。奏曰。異國聖者今日可相迎之。即有勅。菩薩率九十九僧及治部玄蕃雅樂三司等向難波津。調音樂相待之。菩薩以閼伽一具泛於海上。香花自然指西方而去。俄遙望西方。小舟來向近岸。有一梵僧上濱。菩薩執手相見微咲。菩薩〔唱〕和歌曰。靈山乃釋迦乃御前爾知(毛イ)岐利底之眞如久知世須阿比美津留加奈云云。即聖者答曰。加毗羅衞爾都裳爾知岐利之加比阿利天文殊乃御加保阿比美津留

賀奈云々。行基云。異國聖者是南天竺婆羅門。名菩提云々。

天平九年丁丑。

同帝。

僧正玄昉。八月廿五（六イ）日直任。法相宗興福寺。阿刀氏。義淵弟子。靈龜二年入唐。遇智周大師習學法相宗云々。大唐天子尊之准三品。賜紫衣。經廿年歸朝云々。

少僧都神叡入滅。法相宗元興寺。天皇崇尊賜食封云々。

良敏。八月廿六日任大僧都。興福寺義淵僧正弟子也。良弁同法也。

律師榮弁。

行達。

道慈。

天下疱瘡時行。仍三月丁丑日詔七道諸國。每國令造丈六釋迦像一體。脇侍菩薩二體。并寫大般若經一部。

天平十年戊寅。

同帝。

僧正玄昉。

大僧都良敏。入滅。法相宗興福寺。義淵弟子。或本。今年去職。明年入滅云々。

律師榮弁。七月三日任少僧都。

行達。七月三日任僧都。藥師寺法相宗。十月（十一年十月カ）十七日任大僧都。行基弟子。

道慈。

行信。七月三日任。法相宗元興寺。或本云。諸寺檢校。又兼法務云。

是年玄昉遣筑紫。令造觀世音寺。

天平十一年己亥。

同帝。

僧正玄昉。　大僧都行達。

少僧都榮弁。　律師道慈。

行信。

天平十二年庚辰。

同帝。

僧正玄昉。　大僧都行達。

少僧都榮弁。　律師道慈。

行信。

六月令每國寫法花經十部。（寺カ）起七重塔。每國國分寺置二十口僧。尼等置十尼。

天平十三年辛巳。
同帝。
僧正玄昉。　大僧都行達。
少僧都榮弁。　律師道慈。
行信。
七月十五日。玄昉發願書寫供養千手經一千卷。世間流布是也。
三月十四日勅天下諸國。造四天王護國僧寺賜住僧廿人。封五十戸。水田十町。(四十イ)又勅七道諸國造七重塔各一基。又造尼寺置十尼。施入水田十町。
當開元二十九年。八月十五日。金剛智三藏遷化云々。
天平十四年壬午。
同帝。
僧正玄昉。　大僧都行達。
少僧都榮弁。　律師道慈。
行信。
天平十五年癸未。
同帝。
僧正玄昉。　大僧都行達。
少僧都榮弁。　律師道慈。
行信。
十月十五日。於近江國信樂京奉創東大寺盧舍那大佛金銅像。其□已止。
天平十六年甲申。
同帝。
僧正玄昉。　大僧都行達。
少僧都榮弁。
律師道慈。十月入滅。三論宗大安寺。七十餘云々。義淵弟子勤操師也。具如上記之。
道慈影像在興福寺金堂東登廊第二門。倘加法花法中別懸記文。
天平十七年乙酉。
同帝。
大僧正行基。大僧正始也。任日有三說。正月廿一日任。賜四百人出家僧侶。法相宗　藥師寺。

十五出家。廿四受戒。七十六任職。和泉國大鳥郡人。高志氏。蜂田連。初出家。讀瑜伽論唯識論。後遊都鄙周化衆生。於諸要害處造橋築陂。聞見所及咸來加功。不日而成。百姓至于今蒙其利。都和尚靈異神驗觸類而多。時人號行基菩薩。留止所皆建立道場。畿内四十九所。諸道亦往々云々。

僧正玄昉。　大僧都行達。

少僧都榮弁。　律師行信。

良弁。或本ニ天平勝寶直任少僧都云々。正月廿一日任。花嚴宗東大寺。相摸國人。百濟氏。義淵僧正弟子。有日寺根本也。

慈訓。或本ニ元花嚴宗。過香象大師傳花嚴宗云々。同日任。興福寺法相宗。玄敏弟子。或本云。同日任法務云々。

八月二十三日。於大和國添上郡奉鑄東大寺大佛。天皇[以]御袖入土。持運加於御座。然後召集人々等。運土築堅御座。

天平十八年丙戌。

同帝。

大僧正行基。藥師寺法相宗。義淵弟子。

僧正玄昉。入滅事有三說。玄昉今年六月爲太宰小貳藤原廣繼亡靈被奪其命。廣繼靈者今松浦明神也。相傳云。玄昉爲師太宰府觀世音寺供養日爲其導師。乘於腰輿供養間。俄自大虛捉捕其[身]。忽然失[亡]。後日其首落置于興福寺唐院。

大僧都行達。同前(マヽ)。　少僧都榮弁。

律師行信。或云法務。天平年中任大僧都。而任日不見。兼諸寺撿挍云々。

良弁。　慈訓。

天平十九年丁亥。

同帝。

大僧正行基。　大僧都行達。

少僧都榮弁。　律師行信。

良弁。　慈訓。

正月八日。(異本天平廿年)東大寺。太上天皇幷太皇后出家。四月[八日]受菩薩戒。戒師行基菩薩。

十月己卯日。勅七道諸國四天王護國寺。前施入數外更加田地。僧寺九十町。尼寺四十町。

天平廿年戊子。

同帝。

大僧正行基。　大僧都行達。

少僧都榮弁。　律師行信。
良弁、　慈訓。

十月二十四日。東大寺大佛鑄了。三箇年八箇度鑄之。

當大唐天寶七年。朗和尚治法花文句。

天平勝寳元年己丑。

天平廿一年五月四日。改爲天平感寳元年。

同七月二日甲午。改爲天平勝寳元年。

諱阿閇號高野姫女帝
孝謙天皇、

聖武天皇第一女。母光明皇后。不比等女。

元年七月二日受禪卽位。十年。

大僧正行基。於菅原寺東南院[遷化]。八十二。二月二日入滅。年八十八。遺誡云。口虎破身。舌劔斷命。汝等能可愼口業。塞口可令如鼻。法相宗藥師寺。門弟三千一百餘人。聖武天皇授菩薩戒日。改大僧正號大菩薩云々。僧正治五年。

大僧都行達。　少僧都榮弁。
律師行信。　良弁。
慈訓。

潤五月二十一日。勅施入東大寺封五千戶。水田一萬町。

今年諸國置講讀師。安居九旬云々。或本說也。

天平勝寳二年庚寅。

同帝。

大僧都行達。　少僧都榮弁。入滅。

律師行信。入滅。法相宗元興寺。或本。天平廿年任大僧都。他本相違。

良弁、　慈訓。今年已後。或本不見。

二月壬午日。大倭國金光明寺益封三千五百戶。[通]前五千戶。

天平勝寳三年辛卯。

同帝。

僧正菩提。四月廿二日[任]。南天竺伽毗羅薗國人也。姓婆羅門。名菩提。爲奉拜文殊自天竺到大唐五臺山。卽老翁逢道。告云。文殊爲利生託生日本國。仍菩提爲[遂]本懷追來日本國也。卽行基菩薩奏天皇相迎於難波。天平八年七月八日到來攝津國。行基迎之入宮。時聖武天皇勅之住處。巡禮諸寺住機緣處。仍菩薩巡禮次。留住大安寺東僧房南端小子房。後尋住處給官額。曰菩提僧正院云々。

大僧都行達。

律師良弁。四月廿二日任少僧都。元法相宗。今花嚴宗根本也。
〔慈訓〕
降尊　四月廿二日任。化人。年四十六。東大寺供養導師。
道璿　四月廿二日任。俗姓衛氏。靈〔公〕之後。大唐許洲人也。河南府大福先寺僧延仙和尚弟子也。來朝宿住大安寺西塔院。行表和尚之師主也。天台是行表之弟子也。朝參闕。夕懸龍宮。後辭職入于現光寺。安祥孤棲味道養法。俗人夢見律師。乘六牙象着白衣。向東而去云。

天平勝寳四年壬辰。
同帝。
僧正菩提。　大僧都行達。
少僧都良弁。五月一日任東大寺別當。治九年。最初別當也。
律師慈訓。　道璿。五十一。
降尊。
三月十四日東大寺佛始奉塗金。未畢之間。
四月九日設大會供養。請僧一萬人。講師隆尊律師。調奏一萬音樂。始自正月三日迄于十二月晦日。禁斷天下殺生。但緣海百姓等以漁爲業不得生存者。隨其數給籾二升。
異本云
開眼導師菩提僧正。供養講師隆尊律師。讀師延福大法師。
東大寺別當。少僧都良弁初。治九年。別當任限四箇年也。而依能治任副給。

天平勝寳五年癸巳。
同帝。
僧正菩提。　大僧都行達。
少僧都良弁。東大寺別當。　律師慈訓。
道璿。　降尊。
沙門道鏡。俗姓弓削氏。略涉梵文有聞。入内道場烈禪師。內供奉眞言院

天平勝寳六年甲午。
同帝。
僧正菩提。
大僧都行達。入滅。法相宗藥師寺。行基弟子。僧綱治十五年。或本明年入滅云々。
少僧都良弁。東大寺別當。　律師慈訓。
道璿。　隆尊。
正月十二日鑒眞自唐來。弟子法進如寳等二

十四人住東大寺。四月傳燈大法師位。六十八。

四月於大佛前立戒壇。天皇受菩薩戒。後於大殿西別作戒壇。持來五臺山之土加之云々。

今年當大唐天寶十三年甲午。九月十九日。玄朗大師入滅。本朝授戒始也。

天平勝寶七年乙未。

同帝。

僧正菩提。　少僧都良弁。東大寺別當。

律師慈訓。　道璿。或本今年退。大安寺。

隆尊。或本今年退。

二月十日。河內國知識寺觀音造了。立像六丈云々。

天平勝寶八年丙申。

同帝。

僧正菩提。

大僧都鑒眞。五月廿四日任。年七十。律宗東大寺。

少僧都良弁。五月廿四日任大僧都。東大寺別當。

律師慈訓。同日任少僧都兼法務。興福寺法相宗。元花嚴宗。或本入唐遇(香象)傳習花嚴宗云々。

道璿。或本無之。　隆尊。同。

法進。五月廿四日任。律宗東大寺。姓王氏。王道之後。中州人住楊州白塔寺。鑒眞弟子。

慶俊。同日任。眞言宗大安寺。愛宕寺根本師。

天平寶字元年丁酉。

天平勝寶九年八月十八日。改爲天平寶字元年。

今年光明皇后以山城越前兩國水田七十餘町永奉納興福寺。是則先考不比等御忌日料云云。

同帝。

僧正菩提。

大僧都鑒眞。十一月廿三日給備前國水田百町。

大僧都良弁。東大寺別當。

少僧都慈訓。任興福寺別當。治廿五年。最初別當也。建立後四十餘年云々。

律師道璿。　隆尊。

法進。　慶俊。

今年造住吉社。
今年五月二日東大寺供養。第二度。講師慈訓。
讀師法進。
興福寺別當少僧都慈訓。最初。治廿五年。
天平寶字二年戊戌。
淡路廢帝
大炊天皇。
天武天皇第八皇子舍人親王第七子。母大夫
人。二年八月一日受禪幷卽位。廿六。治六年。
僧正菩提。
大僧都鑒眞。停任爲和尙。七十二。或本後ニ口大僧都也。
大僧都良弁。東大寺別當。　少僧都慈訓。興福寺別當。
律師道璿。　隆尊。
法進。　慶俊。
天平寶字三年己亥。
同帝。
僧正菩提。　或本大僧都足眞云々　大僧都良璿。東大寺別當。
少僧都慈訓。興福寺別當。　律師道璿。

隆尊。　法進。
慶俊。
八月一日鑒眞和尙建招提寺。
天平寶字四年庚子。
同帝。
僧正菩提。二(十二イ)月廿五日入滅。具如上記。來朝已後廿八年。僧正治十年。
大僧都良弁。東大寺別當。　少僧都慈訓。興福寺別當。
律師道璿。閏四月十八日入滅。五十九。唐人。委在初任記云々。或本云。天平勝寶七年辭職云。宿現光寺
隆尊。同日入滅。五十五。或本云。天平勝寶七年辭職云々。元興寺云々。化人也。
法進。　慶俊。
僧綱員位階幷僧位階事。
大僧都良弁少僧都慈訓律師法進等奏。
良弁等聞。法界混一凡聖之差未着。斷證以
降行位之科始異。三賢十地所以開化衆生。
前佛後佛由之勸(識イ)勉(距イ)三乘。良知非酬勳庸。無
用證眞之誠。不差行位誰勸流宕之徒。今者

像敎將季〔緇〕侶稍怠。若無褒貶何顯善惡。望請制四位十三階。以拔三學六宗。就其十三階中。三色師位幷大法師准勅授位記式。自外之階准奏授位記式。然則戒定惠行非獨昔時。經論律旨方盛當今。庶亦永息濫位之譏(議イ)。以興敦善之隆。良弁等學非涉瀛(獵イ)。業惟淺近。輙以管見略事採捐(擇イ)。叙位節目具列別紙。勅。省來表知具示〔其旨〕。勸試緇徒實應利益。分置四級恐致煩勞。故其修行位誦持位。准(唯イ)用一色不爲數名。若有誦經忘却戒(行イ)則過失者。待(得イ)衆人知然後改正。但師位等級猶如奏狀。宣告僧綱知朕意焉。

天平寶字四年七月廿三日。

天平寶字五年辛丑。

同帝。

大僧都良弁。辭退東大寺別當。

少僧都慈訓。興福寺別當。

律師法進。　慶俊。

正月二十一日勅宣云。東山道國々。以下野國藥師寺爲戒壇院。西海道諸國。以筑紫觀世音寺爲戒壇院云々。

東大寺別當僧都良興。花嚴宗 治年四。良弁弟子。

但件良興補任中不見。

天平寶字六年壬寅。

同帝。

大僧都良弁。　少僧都慈訓。興福寺別當。

律師法進。　慶俊。

始被置諸國講讀師幷復講。

天平寶字七年癸卯。

同帝。

大僧都良弁。九月四日任僧正。或本寶龜四年任云々。

少僧都慈訓。九月癸卯行政乖理不能綱法務。仍停任之。停少僧都幷法務歟。興福寺執行寺〔主仁秀〕。

少僧都道鏡。九月四日任。法相宗東大寺。或西大寺。河內國人。弓削氏。天智天皇孫志基親王第六子也。義淵僧正弟子。初籠葛木山修如意輪法。苦行無極。高野天皇聞食之。於近江保良宮有御藥。仍召道鏡被修宿

曬祕法。殊有驗。御疲平復。仍被任少僧都。

律師法進。　慶俊。

大和尚鑒眞。律宗東大寺。招提寺本願。大僧正法務宣。

大唐國廣陵楊州江陽縣人。淳于氏。生年十六。大周則[天]長安元年就智滿法師出家。受菩薩戒。依日本留學僧榮叡等勸。天寶十三載十月廿八日戊時從龍興寺出。至江頭乘船下至蘇州黃泗浦。隨身人物。僧十四人。尼三人。優婆塞廿四人。如來肉舍利三千粒。佛像經論[律]。戒壇圖。菩提子三斗。及神寶等也。十二月廿五日至日本國薩摩國秋妻浦。勝寶六年正月十二日副使從四位[上]大伴宿禰[胡](道イ)滿奏和尚到。二月一日到難波。唐僧崇道等迎供養。三日至河內國。大納言藤原仲麻呂遣使迎。歷四日入京。勅遣正四位下安宿王於羅城門外。迎拜引入東大寺安置。道璿菩提僧正等來慰問。大臣以下官人來問訊。後勅使正四位下吉備朝臣詔曰。造此東大寺願(欲イ)立戒壇傳受戒律。併任和尚。又勅僧都良弁令錄諸臨大德名(佛イ)。授傳燈大法師位。其年四月初於盧舍那殿前立戒壇。天皇登壇受菩薩戒。次皇后。太子。沙彌等受戒。靈福。賢憬(璟イ)等八十餘人。捨舊戒重受和尚所授之戒。後於大佛殿西別造戒壇院。人々受戒。又依皇太后不愈。和尚所進藥有驗。仍授大僧正。蒙可行僧務宣旨。即辭之。仍改授大和尚號。天平寶字七年五月六日結跏趺坐面西而化。春秋七十七。絕氣之後三日頂上猶煖。由是久不殯殮。至於闍維香氣滿山。依遺誡於僧房中影堂。平生語曰。我入滅之後三日頂煖。當知第二地菩薩。又臨終端坐知入禪云々。施新田部親王舊宅以爲戒院。今招提寺是也。

前少僧都慈訓。

天平寳字八年甲辰。
十月九日先帝配淡路國。
稱德天皇。
孝謙重祚。十月九日復祚。年四十七。治六年。
僧正良弁。或本大僧都也。
少僧都道鏡。九月十二日改爲大臣禪師。
律師法進。　慶俊。
前少僧都慈訓。
天平神護元年乙巳。
天平寳字九年正月七日。改爲神護元年。
同帝。
正月一日卽位。
僧正良弁。
大僧都良恵。或本明年任別當云々。任東大寺別當。治五年。良弁僧正弟子。補任不見。
律師法進。　慶俊。
大臣禪師道鏡。壬十一月一日改爲太政大臣禪師。

東大寺別當大僧都良恵。第二(三カ)。治五年。
良弁弟子也。
前少僧都慈訓。
天平神護二年丙午。
同帝。
僧正良弁。　律師法進。七月任少僧都。
慶俊。　弘耀。七月任。藥師寺。或本之。
中律師圓興。同月任。同十月日任大僧都。元興寺三論宗。但補任中律師任日不見。道鏡弟子也。
大律師基眞(貞イ)。十月十五日任。圓興弟子。同廿日任法參議。
太政大臣禪師道鏡。
十月二十三日道鏡授法王位。更行大嘗會。
以沙門圓興爲法臣。以沙門基眞爲法參議。
道鏡乘鸞輿。衣服飮食准供御。政之巨細莫不放决。更造別殿居[之]。
前少僧都慈訓。
神護慶雲元年丁未。
天平神護三年八月十七日。改爲神護慶雲元

年。

或本云淡路廢帝崩。三十二。追謚崇道天皇〔云々〕。

僧正良弁。

大僧都圓興。爲道鏡法皇法大納言云々。三論宗元興寺。　大律師基眞。同爲法參議。元興寺。

少僧都法進。或本權律師。

律師慶俊。　弘耀。或本無之。

大律師安寬。或本無之。　中律師標瓊。或本無之。

善榮。已上三人任日不見。或本無之。

今年傳敎大師誕生。俗姓三津首。滋賀人也。先祖後漢孝獻帝苗〔裔〕登萬貴王也。父百枝禮佛誦經。常以爲業。常念無子。祈願在懷。夢感好相而得此兒。

前少僧都慈訓。

神護慶雲二年戊申。

同帝。

僧正良弁。　大僧都圓興。

少僧都法進。　律師慶俊。

弘耀。　大律師基眞。

安寬。　中律師標瓊。

善榮。

正月八日始修最勝會并吉祥悔過。今御〔齋〕會也。

神護慶雲三年己酉。

同帝。

僧正良弁。　大僧都圓興。

少僧都法進。　律師慶俊。

弘耀。　大律師基眞。

安寬。　中律師標瓊。

善榮。

天皇依八幡大神示現。獻和氣淸丸參大神宮。爰託宣云。諸無道人宜早可掃除之等云々。淸丸歸奏之。爰道鏡怒。解淸丸官。改名爲穢丸。配流大隅〔國〕云々。

寶龜元年庚戌。

神護慶雲四年十一月一日。改爲寳龜元年。
八月四日稱德天皇崩。五十三。
光仁天皇。諱白壁
天智天皇孫田原天皇第六子。母贈正一位紀諸人朝臣女。十一月一日卽位。六十二。治十一年。
僧正良弁。　大僧都圓興。
少僧都法進。
慈訓。八月廿六日復任。八上。中絕七年。其間執行弟子寺主仁秀。
律師慶俊。　弘耀。或本無之。
大律師基眞。　安寬。或本無之。
中律師標瓊。或本無之。　善榮。或本無之。
永嚴。八月廿六日任。法相宗興福寺。玄昉弟子。
東大寺別當。律師永興。治四年。良興僧都弟子。補任中不見。
今年大少僧都員四人初例。或本僧綱員七人初也。
建立紀伊國那賀郡粉川寺。

道鏡被配流下野國藥師寺。
寳龜二年辛亥。
同帝。　大僧都圓興。
僧正良弁。　少僧都慈訓。興福寺別當。
少僧都法進。　律師弘耀。
慶俊。
大律師基眞。去職。今年有事被配流云々。
安寬。　中律師標瓊。
善榮。　永嚴。
寳龜三年壬子。
同帝。
僧正良弁。　大僧都圓興。
少僧都法進。　慈訓。興福寺別當。
慶俊。或本云。十二月廿四日辭退云々。大安寺。
律師弘耀。
中律師永嚴。十一月四日轉大。法相宗興福寺。
善榮。　維摩講師惠忠。法相宗藥師寺。

三月丁亥始被置內供十禪師。秀南。廣達。延秀。法義。〔尊敬〕。延惠。首勇。清淨。永興。光信。

四月道鏡於配所入滅。下野國藥師寺。

寶龜四年癸丑。

同帝。

僧正良弁。十一月十六日入滅。東大寺花嚴宗。根本相模國人。或本云。今年任僧正云々。元法相宗。義淵弟子。〔弟子〕四人。良興。良惠。忠惠。實忠。

聖武天皇御師僧正〔良〕弁者。先生震旦修行者也。爲求法向舍衛國欲渡流沙。依無功錢數月遲留。天皇其先生流沙船師也。不願功錢濟渡修行了。爾時件修行僧爲酬罔極之恩可生將來國王之由致誠祈誓。以其念力生日本國王也。然而今生樂甚後世可受苦。因之良弁奏云。建立大伽藍可爲後世之資粮。天皇依敎喩建立東大寺。奉鑄大佛。依無沙金晝〔夜カ〕衣長大息之間。夢中有人奏云。水邊勝地建立伽藍祈禱沙金出來歟者。夢驚令求勝地建觀世音菩薩像。不經幾月下野國初貢沙金。今近江國石山寺是也。

大僧都圓興。　少僧都法進。
慈訓。興福寺別當。　慶俊。
律師弘耀。　大律師永嚴。
中律師善榮。

寶龜五年甲寅。

今年弘法大師誕生。讃岐國多度郡屏風浦人也。

同帝。

大僧都圓興。　少僧都法進。二月廿四日任大僧都。
慈訓。興福寺別當。　慶俊。
律師弘耀。二月廿四日任少僧都。　大律師永嚴。
中律師善榮。
律師鏡忍。二月廿四日任。花嚴宗東大寺。朗弁弟子。
律師賢憬〔操イ〕。同日任。法相宗興福寺。剃皮然指人也。尾張國人也。荒井田氏。六十一。有勅移住西大寺。玄昉孫弟子。

東大寺別當律師忠惠。治四年。良弁弟子。
補任中不見。
六月十五日不空三藏入滅。年七十。當唐大
曆九年。
寶龜六年乙卯。
同帝。
大僧都圓興。　法進。
少僧都慈訓。　慶俊。
弘耀。　大律師永嚴。
中律師善榮。　律師鏡忍。
賢憬。
寶龜七年丙辰。
同帝。
大僧都圓興。　法進。
少僧都慈訓。興福寺別當。　慶俊。
弘耀。　大律師永嚴。
中律師善榮。　律師鏡忍。

賢憬。
寶龜八年丁巳。
同帝。
大僧都圓興。　法進。
少僧都慈訓。入滅。興福寺法相宗。或云入唐人也。遇香〔象〕大師傳花嚴宗云々。天平寶字七年停任。諸職不去。興福寺別當以弟子寺主仁秀執行云々。依道鏡事也云々。
弘耀。　大律師永嚴。
中律師善榮。　律師鏡忍。
賢憬。
寶龜九年戊午。
同帝。
大僧都圓興。去職歟。三論宗元興寺。道鏡弟子。道鏡爲法皇時々爲法臣。件法臣只一人口也。
法進。九月廿九日入滅。七十。律宗東大寺。元人唐人也。隨〔鑒〕眞來朝。或本律師云々。鑒眞弟子。本朝戒和上初也。佛國寺本願。
少僧都慶俊。入滅。眞言宗大安寺。愛宕寺本願。
弘耀。
大律師永嚴。入滅歟辭退歟。興福寺。或本云。至延曆十三年大律師。其後不注云々。

中律師善榮。　律師鏡忍。
賢憬。
少僧都忠分。律師僧都任日不詳。或本無之。
東大寺別當少僧都靈義。治五年。良興弟子。補任中不見。
是年最澄和尙。生年十二歲。於近江國大國師大安寺傳燈大法[師]位行表所出家入道。於叡岳神宮院修行懺[法]。未歷數日。於香爐中得佛舍利一粒。又經少時。於灰中得金花器一合子。大如菊花。卽盛舍利。宛如舊器。禮拜恭敬。多有神異。
寶龜十年己未。
同帝。
少僧都弘耀。十月十六日任大僧都。或本寶龜年中任藥師寺別當。別當初也。或本直任大僧都云々。法相宗藥師寺。
少僧都惠忠。同日任。但直任歟。今年以後不見。法相宗興福寺。或本ニ至延曆六年少僧都。七年以後不注云々。或本以後年々皆有之。

中律師善榮。　律師鏡忍。
賢憬。十月十六日任少僧都。六十六。或本不任少僧都云々。
行賀。同日任。五十一。法相宗興福寺。大和國廣瀨郡人。十五出家。廿受戒。入唐。
興福寺別當大律師永嚴。法相宗山口寺。諸本無之。不重尤多。初任凡僧僻事歟。或本云
維摩講師明一。東大寺法相宗。
寶龜十一年庚申。
同帝。
大僧都弘耀。　少僧都賢憬。
中律師善榮。　律師鏡忍。
行賀。
維摩講師明一。法相宗東大寺。
正月庚辰日。京中數寺有雷火災。藥師寺西塔。葛城寺。幷金堂等皆以燒亡。
天應元年辛酉。
寶龜十二年正月一日辛酉。改爲天應元年。
四月三日天皇讓位皇太子山部親王。

諱山部俗柏原
桓武天皇
光仁天皇第一太子。母贈正一位乙繼女。皇大夫人高野新笠。四月三日辛卯受禪。同十五日卽位。四十五年。〔治廿五年〕。
大僧都弘耀。　少僧都賢憬。
中律師善榮。　律師鏡忍。
行賀。

延曆元年壬戌。
天應二年八月十九日己巳。改爲延曆元年。
同帝。
僧正善珠。正月任。六十。天皇特勅依爲御持僧勞也。京人。法相宗興福寺。
傳云。皇太子不豫。依井上靈。〔善珠〕講般若經。御腦忽愈。仍直任僧正云々。
大僧都弘耀。　少僧都賢憬。
中僧都善榮。　律師鏡忍。
行賀。任興福寺別當。
二月五日妙藥大師入滅。七十二。當大唐建中三年。
興福寺別當律師行賀。治四十年。諸記不同不審多。

延曆二年癸亥。
同帝。
僧正善珠。多本相違。　大僧都弘耀。
少僧都賢憬。　中律師善榮。
律師鏡忍。卒去歟去職歟。花嚴宗東大寺。朗弁弟子。
行賀。
東大寺別當等定。治四年。實忠和尙弟子。
六月乙卯日。勅曰。京畿定額諸寺其數有限。私自營作先既立制。比來所司寬縱曾不糺察。如經年代無地不寺。宜嚴加禁斷。自今以後私立道場及將田宅園地捨施幷賣易與寺。主典已上解却見任。自餘不論蔭贖决杖八十。官司知而不禁者亦與同罪。

延曆三年甲子。
同帝。

僧正善珠。今年直任。或本云延曆十六年直任僧正。
大僧都弘耀。四月上表致辭。詔許之。因施几杖。法相宗藥師寺。
少僧都賢憬。六月　日任大僧都。七十一。或本不經少僧都。興福寺法相宗。
中律師善榮。
律師行賀。六月九日(任少僧都)。五十六。大和國廣瀨人。廿五入唐。三十一歸朝。法相宗興福寺。永嚴弟子。
善上。同上任。　玄憐。同日任。
等定。同日任。花嚴宗東大寺別當。或本云。延曆九年九月九日任。河内人。
永忠。同日任。年四十二。或記云。寶龜初入唐。延曆年歸朝。大同元年四月(廿三)日任律師云。
十一月十一日都遷長岡宮。
延曆四年乙丑。
同帝。
僧正善珠。　大僧都賢憬。
少僧都行賀。興福寺別當。　中律師善榮。
善上。　玄憐。
等定。　永忠。
善操。十月十八日任。
維摩講師如應。法相宗元興寺。

五月廿五日己未勅曰。出家之人(本イ)元事行道。今見衆僧多乖法律(旨イ)。不加嚴禁何整緇徒。自今以後如有此類擯出外國。安置定額寺。七月中旬傳敎登叡山卜居草室。十九。
延曆五年丙寅。
同帝。
僧正善珠。　大僧都賢憬。
少僧都行賀。　中律師善榮。
律師善上。　玄憐。
等定。　永忠。
善操。
善謝。六十三。法相宗興福寺。美濃國不破郡人。不破氏。
正月壬子日。於近江國滋賀郡勅建梵釋寺。
延曆六年丁卯。
同帝。
僧正善珠。　大僧都賢憬。
少僧都行賀。　中律師善榮。

律師善上。　玄憐。
等定。　永忠。
善操。　善謝。
東大寺別當大僧都永覺。治五年。永興律師
弟子。永覺前後不見。
傳教大師受具足戒。廿一。
延曆七年戊辰。
或本至今年注少僧都惠忠。今年以後諸本
不見也云々。
同帝。
僧正善珠。　大僧都賢憬。
少僧都行賀。　中律師善榮。
律師善上。　玄憐。
等定。　永忠。
善操。　善謝。
太政官符。　定威儀法師員事。
右得治部省解偁。威儀法師其員不定。比年之

間〔猶〕有增減。望請准法行大僧正(イナシ)之時定補六
口。若其闕隨即申官者。官裁(判イ)依請永爲恒例。
延曆五年三月六日
治部省解申進僧位相當事。
右被太政官去四月十四日符〔偁〕。右大臣宣。
玄蕃寮解偁。僧綱牒偁。僧有五階。入位。住
位。滿位。法師位。大法師位。即准此文。無
位僧當五位。法師僧當四位。大法師位僧當三
位。以上今准彼此解。奏勘定已了。仍錄事狀
申送如件。
延曆七年四月九日
傳教大師年二十二。於一乘止觀不債巧手之人。
自造等身藥師佛像。削一鋪而隨淚。願六趣而
視息。即獻沙門之幽栖。無營實殿於他砌云々。
卽根本中堂是也。
今年弘法大師入京。十五歲。
延曆八年己巳。

同帝。
僧正善珠。　大僧都賢憬。
少僧都行賀。　中律師善榮。
律師善上。　玄憐。正月十五日任少僧都。
　等定。　永忠。
　善操。　善謝。
延暦九年庚午。
同帝。
僧正善珠。　大僧都賢憬。
少僧都行賀。　玄憐。
中律師善榮。　律師善上。
　等定。或本今年始任云々。花嚴宗東大寺。實忠弟子。九月九日任云云。
　永忠。　善操。
　善謝。或本云辭退云々。
延暦十年辛未。
同帝。
僧正善珠。　大僧都賢憬。
少僧都行賀。任興福寺別當。　玄憐。
中律師善榮。　律師善上。
　等定。　永忠。
　善操。　善謝。
東大寺別當律師禪雲。治四年。等定弟子。
補任中不見。
興福寺別當少僧都行賀。治十三年。一[說]也。此說是歟。
延暦十一年壬申。
同帝。
僧正善珠。　大僧都賢憬。
少僧都行賀。興福寺別當。　玄憐。卒歟辭歟。敎大僧弟子。
中律師善榮。　律師善上。
　等定。　永忠。
　善操。　善謝。
延暦十二年癸酉。
是年近江國水田一百町勅施入梵釋寺。

同帝。

僧正善珠。

大僧都賢憬。十(十一イ)月七日入滅。八十。法相宗興福寺。有勅移住西大寺。精進行人也。

少僧都行賀。興福寺別當。　中律師善榮。

律師善上。　等定。二月廿日任少僧都。

永忠。　善操。

善謝。

施曉。二月廿日任。行基孫弟子。光信大德弟子。法相宗。

傳敎大師建立延曆寺。

今年圓仁誕生。下野國人也。

公家建立東寺西寺。施入食封千戶。

弘法大師年及二十。於和泉國槇尾山寺。石淵勤操僧都爲師剃除[鬚]髮。受沙彌十戒。名號敎海。其後自改稱如空。具足戒時改曰空海。

延曆十三年甲戌。

同帝。

僧正善珠。　少僧都行賀。興福寺別當。

少僧都等定。或本有多本無之

大律師永嚴。今年以後不見。法相宗興福寺。玄昉頁弁弟子。

中律師善榮。辭歟卒歟。　律師善上。

永忠。　善操。

施曉。　善謝。

十月廿三日天皇自南移北京。名平安宮。

延曆十四年乙亥。

同帝。

僧正善珠。　少僧都行賀。興福寺別當。

等定。　律師善上。

永忠。　善操。

善謝。　施曉。

東大寺別當堪久君。治四年。後任律師云々。但補任不見。良惠弟子。

諸國始各置講師一人。天平寶字六年有此記可正之。

弘法大師於東大寺受具足戒。年二十二。名空海。師主勤〔操〕和尙云々。

六月二十八日内供奉十禪師修行大法師報恩入滅。是淸水寺草創延鎭内供之師也。

延曆十五年丙子。

同帝。

僧正善珠。

少僧都行賀。十二月廿四日任大僧都。六十八。興福寺別當。

等定。　律師善上。辭退。

永忠。　善操。

善謝。　施曉。

從四位上藤原伊勢人造鞍馬寺。

是年勅造東寺。

延曆十六年丁丑。

同帝。

僧正善珠。或本今年始直任云々。皇太子不〔豫〕。善珠講般若經。御惱除愈。仍被任云々。四月廿一日入滅。七十五。阿刀氏。光明皇后□□玄昉僧正時。法相宗興福寺。

大僧都行賀。興福寺別當。　少僧都等定。正月十四日任大僧都。

律師永忠。同日任少僧都。五十五。

善操。入滅可尋。　善謝。

施曉。正月十四日任少僧都。

勝虞。三月十四日任。法相宗興福寺。元興寺尊應弟子。阿波國板野郡人丸氏。年六十六。神叡弟子。大威德後身。

如寶。同日任。律宗藥師寺。鑒眞和尙弟子。

唐八胡國人。有大國風。能堪一代戒師。所業稱禮南無如意之手饒財寶。仍取上下字爲名。故曰如寶。

傳敎大師向大和國故京。於大安寺書寫一切經論章疏。安置叡山經藏云々。七大寺衆僧傾鉢添供。

延曆十七年戊寅。

同帝。

大僧都行賀。興福寺別當。　等定。

少僧都永忠。　施曉。

律師善謝。　勝虞。
如寶。　惠雲。正月十四日任。或本云唐人云。
太政官符。定僧綱幷十大寺三綱法花寺鎭僧等幷〔從僧〕可宛童子食事。
大少僧都各從僧四人。　沙彌三人。
童子六人。
律師各從僧三人。　沙彌二人。
童子四人。
威儀師各從僧二人。　沙彌一人。
童子二人。
從儀師各從僧一人。　沙彌一人。
童子二人。
大安寺元興寺弘福寺藥師寺四天王寺興福寺法隆寺崇福寺東大寺西大寺三綱。幷法花寺鎭二人。各沙彌一人。童子二人。
以前被太政官今月六日符偁。大納言〔從三位〕神王宣偁。奉勅件等綱衆。宜定從僧數兼給童子食者。省宜承知依件爲定。童子各米一升二合鹽五勺宛之。自今以後永爲恒例。
　延暦十七年六月十四日
今年十一月傳敎大師創起十講會。請七大寺名〔德〕十人爲講匠。今霜月會是也。
中納言坂上田村麻呂山城國愛宕郡八坂鄕造淸水寺。
延暦十八年己卯。
同帝。
大僧都行賀。興福寺別當。　等定。十二月辭表入滅。花嚴宗東大寺。實忠弟子。
少僧都永忠。　施曉。
律師善謝。　勝虞。
如寶。　惠雲。
東大寺別當少僧都源海。治四年。
延暦十九年庚辰。
同帝。
大僧都行賀。少僧都永忠。

施曉。　律師善謝。
勝虞。　如寶。
惠雲。
今年當大唐貞元十六年。圓昭等述目錄。
或本云前大僧都等定。七月入滅。元東國渡守云々。去年辭職。年八十餘。東大寺花嚴宗。實惠弟子。
延曆廿年辛巳。
今年已後維摩會留興福寺。
同帝。
大僧都行賀。興福寺別當。　少僧都永忠。
施曉。　律師善謝。
勝虞。　如寶。
惠雲。
延曆廿一年壬午。
同帝。
大僧都行賀。興福寺別當。　少僧都永忠。
施曉。　律師善謝。興福寺。
勝虞。興福寺。　如寶。藥師寺。

惠雲。
正月十九日朝議大夫和氣朝臣弘世於高山屈善議等十餘名德始修法花會。講天台法門。最澄爲其名匠。天皇下勅隨喜。本朝天台宗始也。
傳教大師蒙渡海宣旨。
（欠）
永萬元年十日此書寫了。惠珍之。
一挍了。不審更多。
挍合三本取要付注同注相違事。
其中不審猶多。眞僞難决歟。
重注付異本了。
但注本相違不審猶多。爲之如何。重可合餘本歟。
又讀合了略注付了。

七大寺日記

東大寺。

金銅盧舍那佛一軀。結跏趺坐。高五丈三尺五寸。面長一丈六尺。廣九尺五寸。宍髻高三尺。眉長五尺四寸五分。目長三尺九寸。〔御鼻前徑二尺九寸四分。高一尺六寸。人中長八寸五分〕。口長三尺七寸。頤長一尺六寸。耳長八尺五寸。頸長二尺六寸五分。肩二丈八尺七寸。胸長一丈八尺。腹長一丈三尺。臂長一丈九尺。肘至腕長一丈五尺。掌長五尺六寸。中指長五尺。脛長二丈三尺八寸五分。膝前徑三丈九尺。膝厚七尺。足下一丈二尺。螺形九百六十六箇。高各一尺。徑各六寸。銅座高一丈。徑六丈八尺。上周廿一丈四尺。基周廿三丈九尺。石座高八尺。上周卌四丈七尺。基周卌九丈五尺。用熟銅七十三萬九千五百六十斤。白鑞一萬二千六百十八斤。錬金一萬四百(四十イ)卌六兩。水銀五萬八千六百廿兩。炭一萬六千六百五十六斛。圓〔光〕一基高十一丈四尺。廣九丈六尺。脇侍菩薩像二軀竝塔高各三丈。面長六尺。廣五尺。口長二尺一(二イ)寸。耳長五尺九寸。眉長五尺九寸。目長二尺三(二イ)寸。鼻下徑一尺八寸。繡觀自在菩薩像二鋪。高各五丈四尺。廣各三丈八尺〔四寸〕。四天王像四柱高各四丈。天平十五年歲次癸未十月十五日。發〔菩薩〕大願奉造〔盧舍那佛金銅像一軀〕。每日三拜盧舍那佛。自當存念各造〔盧舍那佛像〕。普告天下牽奉知識。〔天平十九年歲次丁亥九月廿九日〕。始奉鑄。〔勝寶元年歲次己丑十月廿四日奉鑄已了〕。三箇年八箇度奉鑄御體。勝寶四年歲次壬辰三月十四日。大佛殿一宇。二重十一間。高十二丈六尺。東西長廿九丈。廣十七丈。基砌高七尺。東西砌長卌二(一イ)丈七尺。南北砌長廿丈六尺。

柱八十四本。殿戸十六間。天蓋三千百廿二蓋。步廊一廻。戸廿間。東西〔徑〕五十四丈六尺。南〔北〕徑六十五丈。塔・基〔並〕七重。東塔高廿三丈八寸。西塔高廿三丈六尺七寸。露盤高各八丈八尺二寸。用熟銅七萬五千五百二斤五兩。〔白〕鑞四百九斤十兩。鍊金一千五百十兩二分。鐘一口。高一丈三尺六寸。口徑九尺一寸三分。口厚八寸。用熟銅五萬二千六百八十斤。白鑞二千三百斤。大佛〔師〕從四位下國公麻呂。大鑄師從五位下（下イ）高市眞國。從五位下高市眞麻呂。從五位下柿本男玉。大工從五位〔下〕猪名部百世。從五位下益田繩手云々。勅旨封五千戸。右奉入造東大寺料。其造寺事畢〔之〕後一千戸者。用修理破壞料。四千戸者用供養十方三寶料。永年莫動以爲福〔田〕。伏願以此無盡之財寶。因施無相之如來。普度無邊〔之〕有情。欲登無餘之極果矣。

七大寺修行要事大略（此間欠）先。如普通人者是凡金事等也。但可任人好也。

一東大寺。

大佛殿。

中尊盧舍那。　脇士二體。如意輪。虛空藏。

繡佛二鋪內。聖觀音。高六丈也。〻空羂索。但〔〕〔〕不可思〻像也。

口傳云。柱繪惠理僧都之筆也。

四天王幷柱繪等可見。佛前左右ニ鏡臺二脚アリ。其中ニ左右ノ鏡臺ナル上方ニ鏡アリ。面廣三尺五寸許也。其鏡海印三昧圖也。正面ヨリ東馬脳盤アリ。四方各廣三尺五寸厚六寸アリ可見。佛前ニ磬アリ打鳴テ可聞。片方ノ鐵ノ穴ノ本ニ殊ニ響ク音アリ可聞。未知其所以也。又廣キ板ノ障子樣ナルニ佛菩薩ノ日記アリ可見。西ノ庇ニ六尺許金銅菩薩形三體立給ヘリ可見。又厨子六合アリ。東西各三合高五尺許也。扉ノ內ニ繪アリ可見。世人傳云。金

岡筆云々。但開見事甚雜有云々。又大佛ノ上層ニ四方ノ中心ニ各以金字書ル二行ノ文アリ。口傳云。弘法大師御筆云々。未聞實説。物語許ナリ。可尋云々。其文云。東方有光明電王阿伽陀王。南方有光明電王名刹帝嚕王云云。如此西方北方主陀王蘇陀尸尼等云々。又大佛殿ノ前ノ庭ニ金銅ノ燈呂アリ。高一丈餘也。其様尤可見。就中半出ノ菩薩像幷師子形アリ。尤妙也可見。又中門ノ扉ノ落立可見之。又内ニ行事ノ金アリ。面廣三尺許。金北面ニ一須彌形圖書之可見。中門二天可見可尋。東ノ山鐘堂アリ。鐘可見。又羂索院ノ三昧堂ノ中尊菩薩四天王及鬼形等可見。但其中ニ佛後ノ戸ニ向テ北面ニ立給ヘリ。執金剛神可見。世人傳云。將門合戰ノ剋。髻ノ左ノ鬘衣爲將門被切給テ現ニ無シ。雖然終以將門ヲ調伏給了。尤奇特像也可見。又門院ノ閼伽井可見。

世ハ傳云。依聖武天皇ノ御祈請ニ若狹國〔遠敷〕明神出給ヘル香水云々。又荒室ト云房アリ可見。件室房ハ大佛殿ノ北講堂東ニ南北ニ一町横ナル連房アリ。件連房南妻ヨリ北行ハ第二房也。件房本ハ天魔惡鬼等競發テ或頓病或頓滅シテ不能人住。仍名荒室。而テ聖寶僧正能降之給テ。件房ニ出入スル東ノ小子房門下赤キ石ノ長五尺弘一尺餘敷テ誓願云。我門跡ノ此房ニ住セム輩此ノ石ヲ蹈テ可出入。降テ□ヲ結界シテ敷也云々。世人傳云。件石ハ本ハ元興寺ニ有ケル石而。僧正獨自遙持來給テ結界シテ件戸閾ノ下ニ敷給云々。其後移住輩安穩先□矣。尤可見。又講堂丑寅ニ宛瓦屋アリ亭ト云。其亭石唐臼。其名ハ碾磑云可見。差鍋云釜アリ。大湯屋アリ。戒壇院ノ額可見。弘法大師御筆云々。未聞定説。國分御門者西面大壇ニ三門アリ。北

端ノ内ヲバ碾磑御門云。中ヲバ中御門云。南ハシニ五間門ヲバ國分ノ御門ト云。其門ニ額アリ。金光明四天王護國之寺ト書ケリ。未知書人。但如傳言者。弘法大師又道風。如此等未決云々。其額ノ左右ノ梵釋四王之形半出造之。定是僻事歟。其額ノ天文字彫様不思議也。尤可見。已上東大寺大略了。

二興福寺。山階寺也。

金堂中尊釋迦丈六。覺助造。柱繪等範俊法橋筆。無指事。

講堂阿彌陀三尊。中(院カ)尊法印。高名四天王アリ可見。北方天吉々可見。文殊淨名像アリ可見。

東金堂藥師三尊。定朝造。光ノ造様可見。件佛ノ大座ニ高二尺餘十二神將ノ像尤可見。妙云。本新藥師寺十二神將也。佛後ニ東向ニ金銅ノ釋迦三尊像アリ。中尊三尺許居佛也。蓮花ニ乘裳アリ。二菩薩像立尤神妙云々。本朝第卅代欽明天皇御代ニ從百濟國始奉渡本朝佛法最初ノ像也。尤可拜見。堂ノ前庭ニ高サ一丈許ノ石ノ燈呂アリ。馬腦石云々可見。元是大和國豐浦寺物也。

塔基無差事。東ニ大湯屋アリ。卅石納釜アリ可見。元ハ飛鳥寺ノ釜也。去永保之頃歟。

西金堂等身准胝觀音三目十八臂之像アリ。金色居佛也可見。丈六釋迦三尊。高名第一像也可見。十大弟子八部衆等アリ尤可見。金剛力士之像アリ可見。又靈驗之觀音寶帳之廻リニ別ニ又八部衆之像アリ。高名之物也可見。元ハ是ヌカタベ寺ノ像也。佛前ノ正面ニ師子形背ニ臺ニ畫タル金鼓一面アリ四龍纏之。皆是金銅也。尤可見。件金鼓(ソカ)ヲバ波羅門アリ高三尺立リ。足下ニ朽木形ヲ跋(踏カ)リ。甚奇特也可見。

南圓堂。八角堂也。丈六不空羂索之像也尤妙也。四天王可見。但南方天并鬼形殊可見。鬼形尤妙

也。佛後ニ六祖師ノ像アリ。等身ニハ□□甚不可思議也可見。其六人者所謂ル善珠。〔玄賓〕行賀。善操。常騰。眞叡(信イ)ナリ。其善珠僧正背ニ障子アリ。弘法ノ御手跡アリ可見。又東戸内北脇ニ天台大師ノ影アリ。南脇ニ玄弉三藏影アリ。西脇ニ惠果阿闍梨ノ影アリ。ソバニ法全阿闍梨ノ童子ノ時形ソヘテカケリ。各色帋形ニ文アリ。皆是弘法大師御筆也。件祖師像モ同大師御筆云々。弘法大師御〔自〕書給ヘリ。而山階寺燒亡尅ニ隨□得所殘僅只三人影也。於殘者皆悉燒失云々。堂須實形アリ尤勝。餘所堂前ノ庭ニ金銅ノ燈呂アリ。其樣甚妙。仍宇治殿御時殊此樣ヲ寫得テ平等院阿彌陀堂之前立給ヘリ。件堂之南ノ谷ニ社アリ。一言主社云々。葛木明神ノ名也。社ノ頭ニ大ナル葛盤石ヲ纒ヘルアリ。役行者ノ葛木明神ヲ繋縛セル相ヲ示也ト云々可見。北圓堂。食堂。中門。西大門等無差事。但南大門ニ池アリ。高名之サルサハノ池也。東ニ別所アリ。淨名院。菩提院也。淨名院ノ西ニ井アリ。阿彌陀井云々。空也聖掘リ給フ井云々。玄昉僧正御閼伽井云。雖無差事可尋見之。

三元興寺。飛鳥寺也。

南大門ノ額幷力士ノ像尤可見。額ハ葛木魚養ガ筆云々。力士日本第一。中門ノ二天幷八夜叉ノ像心ヲ靜メテ可見。言語道斷セル也。夜叉ノ左ノ手ニ蛇ヲ取。右ノ手ヲコシコブシヲニギリ可見。

金堂中尊丈六彌勒脇士四體皆金色立像有右手上向左膝上柱繪アリ可見。佛後ノ厨子三尺許半出鏁(マヽ)ヨリ造レル十二神將アリ尤可見。源朝繪樣云々。東ノ脇戸及北脇ニ唐櫃樣々之面形等アリ可見。金堂造樣尤妙也可見。斗形肘木等皆木繪伏物アリ。雖未知由緒其體甚妙也可

見。南面額アリ彌勒殿ト書リ。凡堂ノ礎等幷疊等勝。諸寺(事カ)得ハ可見。堂前之庭燈呂アリ。

講堂金堂之北アリ。木像繪像ノ佛菩薩天等像可見。厨子ノ内外之繪等可見。食堂十一面講堂北ニアリ。佛幷繪等尤妙也可見。堂棟之木ハ一丈ヲヒ□□□□云可見。

塔基四方淨土造樣。山タヽミタル樣。幷佛造樣。スハマノツクリ樣。柱繪等尤神妙也可見。但北方ノ彌勒ノ淨土佛綵色ニテ。餘ノ三方ノ佛ハ金色也。其彌勒ノ綵色ナル不得心。未子細不審也。

極樂房者智光賴光兩聖人之共往生セル房也。

佛房ハ塔之北ニ一町許行テ東西ニ横ル連房アリ。其中心馬道アリ。其馬道之東ノ第一房也。其房ニ爲智光所現淨土相ヲ圖寫セル極樂曼陀羅尤可拜見。鐘樓雖無差事造樣勝。諸事日本第一ノ鐘樓造樣也。鐘頂龍頭之下穴アリ可見。

吉祥堂ハ金堂ノ坤角ニアリ。三間四面之堂也。内ニ五枚障子之繪佛アリ。吉々可見。其中飛天繪樣妙也。正了知大將之曼荼羅アリ。毗沙門吉祥天之像一鋪ニ圖セリ。背之障子ノ繪像ナリ。東端金色佛像アリ。頂上天蓋アリ。佛背ヨリ龍飛登テ蓋ヘリ可見。辰巳角西向等身比丘形アリ。是護命僧正ノ影也。甚妙造樣可見。世人傳云。只一度ニ僧正ニ被補云々。可尋聞。丑寅角輿アリ。件僧正ノヨ(コカ)シナリ可見。皇極天皇元年壬寅起造百濟大寺。今大安寺是也。

四大安寺。十代聖霊御願也。

傳教大師御佛藥師佛云々。尤妙也。佛後ニ光立金銅銘有文見。阿彌陀佛觀音勢至之像也。可尋也。

日記云。都率内院之四十九(マヽ)重摩尼寶殿之内以一院須達之家祇薗精舍之以四十九院造之。祇

薗精舍之以其一院大唐西明寺四十九院造之。以西明寺道慈律師傳之。日本國大安寺二十四院ニ造之云々。古老傳云。大安寺ハ四方門ニ各有額。百濟寺。西門。大官寺。東門。大安寺。南門。南大寺。北門。可聞實說云々。

金堂釋迦丈六東ニ等身金銅阿彌陀。須彌座佛佛背光ノ左右ニ寶樹之形以板刻造之。觀音勢至ハ木像也。是傳敎大師御佛也。南ニ等身千手觀音立像アリ木像也。是弘法大師御佛云々。佛壇辰巳角寶（誌カ）師和尚面ヲ曳破現給像アリ。木像也。金堂東野中有礎等。是東臺僧坊之跡也。南北ニ横レリ。一町也。古老傳云。其北端第一坊ハ行表和尚坊也。次ハ勤操僧正坊。次ハ行基菩薩。次ハ行敎和尚坊。中件行敎和尚坊跡邊ニ有石井。是云石清水。于今非有之。今ノ八幡石淸水之根本也。其南端跡ハ是南天竺波羅門僧正坊跡也。賜官額坊南妻打之仕給云云。其額文云。菩提僧正院云々。是額文也。金堂西又有南北横坊之礎跡。其北端第一坊傳敎大師。次弘法大師。次義眞和尚。次圓澄和尚等。如是等坊跡云々。古老傳説如此。能々可尋聞之。

塔基勝鬘夫人ノ出家體木像アリ。杜繪師子等。皆是尤不可思議物也。可見之。

五西大寺。孝謙女帝御願。

金堂破壞。仍彌勒淨土之相多以破壞。故食堂運安置之。一一ニ妙物也。其中勞度跋提之像甚妙。毛書尤第一也可見。其形蹋跪合掌首乘形也。金銅四天王像各長八尺尤神妙也。

興福寺（院イ）。百川大臣建之。西門角有瓦葺堂號阿彌陀院。如法大（寶少イ）僧都弟子豊安僧正建立也可見。金堂丈六藥師佛脇士二菩薩像アリ。皆是金銅也。天善造樣可見。中門ニ額アリ。又內門上十二因緣繪樣可見之。

招提寺。鑒眞和尚建之。

金堂中尊盧舍那佛。左同丈六釋迦立像。右同寸法千手觀音像也。世人傳云。千手觀音化人造也。名タケタノサコメ。

金堂東寶藏ニ鑒眞和尙所傳持給之三千餘粒佛舍利金銅塔形納之。可拜見之。金堂戌亥角三門一面瓦葺舍(寶少イ)アリ。鑒眞和尙御影安置之。影左方如法大僧都繪像影アリ。右ニハ義靜僧正繪樣影アリ。此二人鑒眞和尙御弟子也。

六藥師寺。天武天皇后御願。乘永和尙入定見龍宮樣ヲ所造也。元是大和國高市郡天武天皇依病爲願建立給。數年之後持統天皇讓彼所建立給也。

金堂。二蓋重閣各有之。仍造樣四蓋也。每層有木繪可見。金銅丈六藥師像日光月光二菩薩。此同金銅也。以馬腦爲壇。壇面ハ敷瑠璃之。以蘇枋爲高欄。以紫檀爲天井之子才木。以諸雜寶衆色之玉爲羅網之餝。凡佛像幷十二神將尤可拜見。除大安寺之勝物諸事佛像給者也。

東西兩塔各三重。每層各有裳層。內八相成道之相造之。北僧坊西端ハ行基菩薩房也。名文殊院。東端ハ明禪僧都房也。次第二房惠全內供房也。相光天之像等身造安置之可拜見。金堂ノ東ニ有唐院ト云所。戒明和尙入唐歸朝之後住給處也。入唐之時遇賊難誓願。遁難之後以梶木爲御衣木造立給。檀形四天王高七寸許被安置給可見。傍ニ八角瓦葺寶形造堂アリ。藥師寺別當補淸已講以定朝令奉造丈六釋迦像アリ可拜見。依有損夢告賜金峰山金ヲ成金容瑩云々。尤可拜見。

金堂之內被安置舍利三粒給。是藥師寺專道法師長德依度々夢告。古京本藥師寺之塔心柱礎下ヨリ掘出テ所奉渡之舍利也。可拜見。

講堂有裳層。仍重閣講堂也。堂之內無(指カ)損事。三尺釋迦立像只一體有之。

七法隆寺。聖德太子御願。世人名鵤僧寺。

金堂二蓋瓦葺三間四面。光背有銘文。太子壬

午歳入滅之由有之。金銅釋迦三尊像中尊等身幷等身四天王像在。天王寺金堂之像全以不異之。西壁阿彌陀淨土圖繪中尊半丈六也。東壁藥師淨土圖繪中尊。同寸。南北壁各在佛菩薩繪。繪像皆悉是鞍造鳥筆也。尤神妙也。丑寅角庇內地ニ八葉蓮花形有塗壇可見。尋聞之。佛前有錫杖柄長五尺。太子御錫杖云云。可見之。塔一基五重瓦葺。每層屑疊瓦ノ端金銅寶形居之。但從第二層下三重ハ無寶形。是年來之間自然ソ歟。第一鏤盤之下ヨリ長五尺許ナル鎌形八面立之。古老傳云。爲防雷難云々。可尋聞實說之。金堂東鐘樓云々。西經藏云々。若講堂歟。南大門二蓋四間二面。此二箇造様尤不似諸寺不審也。上宮王院。亦名夢殿。又號東院。八角瓦葺寶形造也。行信大僧都所建立也。中尊等身救世觀音立像也。安置寶帳之內不入拜見之。東西ニ太子俗形繪像影奉懸之。其影像様太子右ニ惠慈法師影。太子御座前下蘇我馬子大臣。左ニ小野妹子大臣。右ニ百濟吳德博士等也。可見之。丑寅角行信大僧都等身木像影在可見之。北有七間亭。東端二間寶藏納舍利寶物等。可拜見御持寶物日記。西端三間繪殿可見。中間。一ノ馬道一ノ拜殿也。於□基上宮王子大臣大夫以下莫不信受日天皇大悅以幡。

建長七年九月下旬以或禪侶本書了。文字不全。可校他本者也。

延享四丁卯歲孟秋初五繕裝竟。　隱士逸呂

眞言一宗勸學院僧正賢賀。住世六十ヶ。

文政二丁卯年閏月以東寺觀智院所藏建長古本寫之。

檢校保己一

續群書類從卷第七百九十三

釋家部七十八

東大寺緣起

大日本國大和州添上郡平城宮東大寺。

夫當伽藍者。四聖建立奇特奇麗之精舍。〔閣〕浮提獨尊獨勝之靈砌也。天平草創之昔者。舒十普(善カ)之堂(掌カ)築檀(壇カ)於魚(奐カ)輪之間。建久花搆之古者。動萬乘之趺運瓦於鳳甍(甍カ)之側。加之。孝謙天皇之獻國財也。呈天下泰平之寶字於〔臺〕閣之月。後白河院〔之〕凝　叡誠也。耀佛頂面輪〔之妙〕相於根(振カ)筆之露。然則王法正輪之起自月支。二藏淺深敎長學徒於當伽藍也。梵場神靈權謀之創于日域。八幡大菩薩雙鎭座於遮那尊之他(地カ)境。所以三尊並光密現皇太神宮也。本地八宗挑燈(鎭祈カ)愼所　陛下就(日之カ)是德輝。金光明四天王護國之寺銘額寔(有カ)月由。野馬臺一州總國分寺濫觴。言詞難及者歟。〔　〕聚靈感岐滿。舊記實繁鏡(競カ)。汲萬水之一滴留露點。只採九牛之一毛呈策端云。

一　本緣標相　二　祈請感應

三　四聖同心　四　二代御願

五　知識□舍　六　供養莊嚴

七　護國利民　八　受戒得度

九　天照影向　十　八幡勸請
十一所學佛法　十二住持僧侶
十三寺務別當　十四勤行諸會
十五造寺長官　十六造寺勸進
十七寺中別院　十八寺外末寺
十九回祿炎上　二十再興營作
廿一公家崇重　廿二武家敬信
廿三瑞示兆　廿四神輿入洛

一寺緣標示事。

大日如來出于月支。潜鑒東垂之相應。天照太神降于日域。粗採西來之佛敎。現一鈷印文於青海之底。成秋津羽州於華葉（薬カ）之中。遂使四聖同芳契於異朝。承起上□伽藍三代等叡形於當國留聞無二之仁祠。然推古天皇十二年八月上宮太子遊觀楓野宿御泉河之時。語秦造川勝等云。吾薨後百廿餘年。重受生於釋氏可造大寺大佛云々。同十五年太子佐保河北御遊行誓曰。吾來世爲帝王。此河南立精舍可弘佛法。凡我生此三度。其名同可有聖字云々。聖德聖武聖寶是也。加之大伴度構連公者死經八日滅拜太子再來也。瑞平郡翁丸者滅經一日滅太子再誕□。凡厥瑞兆也繁多不可具記矣。無畏三藏者撰地勢於此袖（岫カ）。良弁僧正者積菫修於當山。

一祈請感應事。

行基菩薩爲當寺造立起請。依　勅詣伊勢大神宮。於五十鈴河邊林下經七日七夜祈念之。吾爲釋尊遺弟生此界七度。每度將遺身舍利云々。生至十六歲左手奉之佛舍利一粒奉獻之。于時天照大神御詫宣。

破生死長夜之暗　本有常住之月輪
掃無明煩惱之雲　我遇難遇之本願
於闇夜如得之燈　忝受難受之寶珠
於度海如得之船　造聖武大佛殿故

慶豐大神宮之事　　善哉々々爲善哉
神妙々々自珍者　　吾先垂跡地獄靈
富相應所安一志　　飯高施福衆生數

天平十四年十一月三日左大臣正二位橘朝臣諸兄曰。勅使參　大神宮。同十五日夜。　天皇御夢玉女致金色光託曰。我朝者神國也。尤可領仰明神。月(日カ)輪者大日。大地者盧舍那佛。我是天照大神則日□(輪カ)也。君造大日如來。恭敬神者可崇我矣。有何疑哉。伊勢公卿　勅使□云。仍□號者大日如來。觀音虛空藏者左右。相殿兒屋根太玉兩尊神□地也。然則彼　大神宮者神國之大基□□尊崇無比。此東大寺者佛家之惣郡四衆之領抑(仰カ)絕類。國號大日本國。神之天照大神良有由者歟。寺號金光明寺。佛稱又爲何祈請祇□□勅使於宇佐。于時八幡大菩薩親現御衿出御聲曰。　我護國家之志如干戈鋒楯。早引率國內一切神祇冥衆。共爲吾君之知識云々。

一四聖同心草創事。

聖武天皇者題(顯カ)救世觀音之一化也。開普門之功德新發叡願知識。行基菩薩則覺母文殊之再誕也。出權扉之應用庶(廣カ)利舍(含カ)識。菩提僧正也(之カ)爲普賢也。渡蒼波而開蓮(眼カ)僧。良弁僧正之爲彌勒也。放金光照禁闕。是則花藏世界四行之薩埵。大日如來[四]親近德也。四土合中鑄送(造カ)中臺法身。諸尊結契呈東天照本地者也。況又供養導師隆尊昔(者カ)施無畏者之垂跡、來(本カ)朝□師。鑒眞者增上心住之菩薩也。住(化カ)現歸叟之爲々講匠也。開花文於春風。瘖瘂賤男之禮聖王也。唱梵名於夏日。加之五百巧匠者三明一(六カ)通之羅漢。數萬役夫者西方九□五□之□也。或有仙人之飛□。或有化中之運材。天人散花。地藏出金。宇佐尊神自他擁護。□光補陀大士親來施揭焉。

天照大神顯厨院而調飲食之生熟。地祇明神來膳所而測鹽梅之淺深。凡厥權化之聖用□(得カ)而不可稱者歟。　本願天皇聖德太子息(再カ)誕(〻)存觀音也。良弁彌勒者於笠置寺□驗。天皇昔流沙路玉門關大河渡寺(守カ)也。良弁□爲沙門自震旦渡天竺。于時於船中結契。船師者爲國王。沙門爲師檀。可建伽藍云々。

爲開眼導師□請行基□炗。普賢來可開眼由□□辭狀。南天竺迦毗羅衞國波羅門僧般若菩提爲拜文殊詣大唐五臺山寺。老人現云。□爲濟度趣耶婆提國云々。遂使行基依　勅於難波浦奉請。于時婆羅門□□。

一日本國惣國分寺事。

當寺建立之濫觴者。爲護國利民之□祈焉。王法正論(輪カ)之勝計者。偏在最勝之大同。依披祕典建此伽藍。以爲一朝惣國分寺。號□金光明護國之寺、重六十六箇國每國建者(寺カ)。同日被遂供養了。同安最勝王經。同名金光明寺。因茲被六十六箇國以當寺爲本寺也。皇后法花滅罪寺□之者也。

抑護國之勝用者在寶□(珠カ)。故三尊本雖被顯伊勢本地。三□同寶□標示也。是故行基祈請之昔者奉獻一粒之舍利。重源祈請之時者被授二顆也。寶珠四王護國。如意寶珠者最勝王經之大意。故扶地造壇之儀式。四天諸天之安置。併依彼經席以幷四天王護國以及如意寶〔珠〕。弘法大師來住當寺之後正書金光明四天王護國之寺額懸西方第一門。對異國故向西南院□故在第一。仍號之國分門。南院三長齋月終息災增益之兩法後□教王護國寺東勤金光明會也。祕法皆同。依此昔者寺中建立道場也。平〻□□日致□勢至因之□□。東大獨峙城東。故又號之東大寺。西大寺對之。

一得度受戒事。

護國之方法者建立正雖依金光明經。受戒之軌則者兼依梵網之眞(之カ)經。是故本尊ルサナ佛諸色第一地之化現戒度門也敎主也。然間遣　勅使於異朝請戒師於吾寺。於大佛殿前建壇御受戒。皇后衆僧同以立戒。後雖被移戒壇院。正以此爲本尊者也。

一八幡大菩薩當寺影向事。(十七)

天平廿年八月。

本願皇帝爲奉啓請大菩薩被進　勅使於宇佐宮之時。自御殿之內出御聲詫宣云。我花□垂跡晝夜奉禮大佛云々。依之天平勝寶元年十一月己酉。參議從四位上石河朝臣年足。侍從從五位下藤原朝臣魚名等爲　勅使。召具百官奉迎靈神。武士百人警固路頭。同二(イナシ)年十二月戊寅着御于平城宮梨原宮。同月十日丁亥還御當寺之由兼定日次。依有御詫宣。重被進百官□□。先□御前。着御于當寺西面了。北門待奉招□御前。依之號彼門於手掻〔門〕。彼門之內經一□餘。伶人打一。依之搆□所於□故。其日聖武天皇孝謙天皇共有臨幸大佛殿。大菩薩同入御于禮堂之時。被行一萬僧會。此時於內裏天下太平之文字自然出現。依之改勝寶之字號天平寶字。神明靈威共折影向之軌則嚴重也。

一天照大神示　聖武天皇云。我垂跡於厨院之邊。示僧濟門也熟未熟云々。依之當寺食堂之北邊就建立玉殿被奉崇靈神尊之寵殿矣。凡伊勢大神者本朝之內輙改無勸請鎭座之儀。感叡願之鄭重。歸伽藍之殊妙。神明自發起成寺門之鎭護給。誠是當寺最重之靈德者哉。依之每事以法花會之次。備祭祠之禮奠。捧輪談之法味矣。

一八宗敎法事。

當寺者是佛界惣城故。朝中將來佛法皆可恢弘當寺之旨。本願之　叡願故。諸宗皆聚此寺而

後流布邊方。
律宗。　鑒眞和尙將來宗章疏。
天皇御受戒以後。當寺受戒幷東西兩寺受戒會
以下國中弘之。法進大僧都已後相承甲無斷矣。
俱舍宗。　善報大法師。賢琳大德。勝尊法師
等弘之。延曆廿五年以後。依　宣旨。付法相
宗兼學之。
成實宗。　賢融法師。漸安法師等弘之。延曆
廿五年以後者。依　宣旨。付三論宗兼學之。
法相宗。　良弁僧正。[安]寛律師。標瓊律師
等弘之。以知足院爲本法(所カ)。學者尤盛也。
三論宗。　漸安大德。玄覺法師。眞如親王。
聖寶僧等弘之。聖寶以來。建立東西(有カ)院爲本所
多(矣カ)。
天台宗。　鑒眞和尙。法進大僧都。義靜律師
等弘之。和尙止觀玄義文句等宗章疏將來。後
感(盛カ)弘之。奉基奉實未專學之。以唐禪院爲本所
矣。
花嚴宗。　良弁僧正。實忠和尙等之大僧都等
弘之。□□無斷。後光智大僧都建號(尊カ)勝覺(院カ)爲本
所矣。
眞言宗。　弘法大師。實惠僧都。眞雅僧正等
弘之。以眞言院本所。後雖移東寺于今不改。
一當寺碩德事。
善無畏三藏。眞言宗。
鑒眞和尙。天台□□。
良弁僧正。花嚴法相宗。
行基菩薩。法相宗。
菩提僧正。號婆羅門僧正。天竺人也。
實忠和尙。天竺人也。花嚴宗。
弘法大師。眞言三論二宗。入唐將來。
眞如親王。眞言三論二宗。入唐渡天。
聖寶僧正。三論眞言兩宗。如意輪觀音化身。
惠運僧都。法相眞言宗。入唐將來。

圓行和尚。眞言宗。入唐將來。
觀理大僧都。三論宗。〔商〕那〔和須〕化身。
淸藏僧都。法相宗。受維摩請講玄贊。
延義大德。與文殊論義。六箇度。
奝然法橋。
　自餘碩學古今連綿。神變奇特不可勝計。

一諸會勤行事。
花嚴會。號櫻會。　法花會。
般若會。　梵網會。
千花會。　萬花會。
萬燈會。　方廣會。
九月會。　五月會。
佛生會。　妓樂會。
　轉會祭禮。□□號十二大會。緣起濟々不可思議。
　自餘細々會等。不可具記之。

一別當寺務事。
天皇以良弁僧正被補當寺別當以來。代々于今〔無〕斷絶。當時別當尊勝法印公曉。山階寺猪子。代々別當或權者或實者。八宗學者互體之貴賤僧侶同任之。不可具記。
少僧都良弁。天平勝寶四年五月一日補任。寺務八年。
少僧都良興。寶字五年補任。寺務四年。
大僧都良惠。天平神護元年補任。寺務五年。
律師永興。寶龜元年補任。寺務四年。
律師忠惠。寶龜五年補任。寺務四年。
少僧都靈義。寶龜九年補任。寺務四年。
大僧都等定。延曆二年補任。寺務七年。
大僧都永覺。延曆六年補任。寺務五年。
律師禪雲。延曆十二年補任。寺務四年。
湛久君。延曆十四年補任。寺務四年。
少僧都源海。延曆十八年補任。寺務四年。
律師定興。延曆廿二年補任。寺務三年。同廿四年十二月入滅。
律師海雲。大同元年補任。寺務四年。
大僧都空海。弘仁元年補任。寺務四年。

少僧都義海。弘仁五年補任。寺務五年。
律師靜雲。弘仁十年補任。寺務三年。同十二年一月入滅。
律師永念。弘仁十三年補任。寺務四年。
興雲君。天長三年補任。寺務四年。
少僧都寬雲。天長七年補任。寺務四年。
律師心惠。承和元年補任。寺務四年。
大法師圓明。承和五年補任。寺務五年。
大德正進。承和十年補任。寺務四年。
僧正眞雅。承和十四年補任。寺務四年。
律師貞崇。仁壽元年補任。寺務五年。
大德濟棟。齊衡二年補任。寺務四年。
大法師眞昶。律宗 貞觀元年補任。寺務十二年。
大法師祥勢。同 貞觀十三年補任。寺務四年。
大法師玄津。貞觀十七年。寺務四年。
大法師眞昶。元慶三年補(復イ)任。寺務六年。元慶四年入滅了。
大法師安軌。元慶四年補任。寺務一年。同五年死了。

大法師祥勢。元慶五年復任。寺務八年。
大法師勝皎。花嚴宗 寛平二年補任。寺務三箇月。死去故也。
大法師惠軫。法相宗 寛平六年補任。寺務四年。
大僧都濟棟。花嚴宗 寛平六年復任。寺務四年。
大法師道義。法相宗 昌泰元年補任。寺務七年。
大法師戒撰。同宗 延喜五年補任。寺務三年。
大法師延惟。花嚴宗 延喜九年補任。寺務三年。
大法師智鎧。眞言宗 延喜十二年補任。寺務八年。
律師觀宿。三論宗眞言宗 延喜十九年補任。寺務四年。
律師延敞。花嚴宗 延長二年補任。寺務四年。
大法師基遍。眞言宗 延長六年補任。寺務(四)箇月。死去故也。
大法師寛救。三論宗 延長六年補任。寺務八年。
大法師明珍。承平六年補任。寺務八年。
大法師寛救。天暦元年復任。寺務四年。
大僧都光智。天暦四年補任。寺務十五年。

法相宗 律師法藏。康保二年補任。寺務四年。

三論宗 權大僧都觀理。安和二年補任。寺務二年半。死去故也。

同宗 律師法緣。天祿二年補任。寺務八年。

法相宗 僧都湛照。貞元三年補任。寺務五年半。

眞言宗 僧正寬朝。永觀六年補任。寺務五年。

三論宗 法橋奝然。永延三年補任。寺務三年。

眞言宗 內供深覺。正曆二年補任。寺務二年。

大法師平崇。正曆五年補任。寺　四年。

權律師 內供深覺。長德四年復任。寺務半年辭退。

（以下二行衍カ）權少僧都雅慶。

大法師僧正。同四年補任。寺務四年。

眞言宗 大僧都雅慶。長保元年補任。寺務七年。

同宗 大僧都濟信。寬弘二年補任。寺務　年辭退。

三論宗 僧都澄心。寬弘三年復（補カ）任。寺務七年。

少僧都淸壽。長和四年補任。寺務二年半。死去故也。

大僧都深覺。長和五年復任。寺務五年。

三論宗 已講朝晴。寬仁四年正月補任。寺務三箇月。四月二日入滅。

同宗 權別當勝慶。萬壽二年任。寺務五年。

權律師觀眞。治安三年廿二日補任。寺務（六年。）

僧正深覺。同廿三日補任。寺務三年。第四度。

少僧都仁海。長元二年補任。寺務四年。

律師濟慶。長元六年補任。寺務五年。

眞言宗 少僧都深觀。長曆元年補任。寺務十二年。

大僧都尋淸。永承四年補任。寺務二年辭退了。

三論宗 少僧都有慶。永承六年補任。寺務四年。

眞言宗 大僧都覺深。天喜四年補任。寺務四年半。

花嚴宗 律師延幸。康平二年補任。寺務七年。

大僧都有慶。治曆三年重任。寺務四年。

眞言宗 僧正信覺。延久三年補任。寺務四年。

三論宗 法印慶信。承保二年補任。寺務廿年。

眞言宗 法務經範。嘉保二年補任。寺務五年。
權別當定還。承德二年。寺務三年。
律師永觀。康和二年補任。寺務二年。
眞言宗 僧都勝覺。長治元年補任。寺務十四年。
僧正寬助。元永元年補任。寺務十年。
眞言宗 權僧正勝覺。天治二年復任。寺務四年。
法務大僧正定海。大治四年補任。寺務十三年。
法務權大僧都寬信。久安三年補任。寺務六年。
法印寬曉。仁平三年補任。寺務六年。
法務前大僧正寬遍。保元四年補任。寺務七年半。
法印前權[大]僧都顯惠。永萬二年補任。寺務九年半。
法印前大僧都敏覺。承安五年補任。寺務二年半。
法務大僧正禎喜。治承元年補任。寺務六年。
權僧正定遍。壽永二年補任。寺務三年。
權大僧都雅寶。文治二年補任。寺務三年。
法務僧正俊勝。文治五年補任。寺務三年。

前權僧正勝賢。建久三年補任。寺務四年。
法務僧正覺成。建久七年補任。寺務三年。
法印權大僧都弁曉。正治元年補任。寺務四年。
法務大僧正延杲。建仁二年補任。寺務四年。
法務權僧正道尊。建永元年補任。寺務四年。
法務僧正成寶。承元四年補任。寺務三年。
權大僧都定範。建保元年補任。寺務九年。
前法務僧正成寶。承久四年重任。寺務四年。
法務大僧正道尊。嘉祿二年重任。寺務二年。
權僧正定豪。安貞二年補任。寺務六年。
法印權大僧都賴惠。天福二年補任。寺務十箇月死去。
法印大僧正親嚴。文曆二年補任。寺務二年。
僧正眞惠。嘉禎二年補任。寺務四年。
僧正良惠。延[illegible]補任。寺二務年。
法印前權大僧都定親。仁治二年補任。寺務廿年。
法印權大僧都宗性。文應元年補任。寺務三年。

法務權僧正定濟。文永四年補任。寺務七年。
法務大僧正道融。文永十年十二月廿五日。寺務三年。
權僧正聖兼。建治二年二(十二イ)月補任。寺務六年。
前法務大僧正道寶。弘安四年二(三イ)月七日補任。寺務七箇月。死去故也。
僧正勝信。弘安四年八月補任。寺務三年。
前大僧正聖兼。弘安六年十二月十(一イ)日復任。寺務三年。
法務前大僧正了遍。弘安三年二月廿三日補任。寺務二年歟。
前大僧正聖兼。正應元年九月六日復任。寺務五年。
僧正聖忠。正應五年四月廿日補任。同九月改替也。
前法務前大僧正賴[助]。正應五年九月復(補カ)任。寺務五年。
法務前大僧正聖忠。永仁四年四月一日復任。寺務十年。
前法務前大僧正信忠。延慶六年三月二(三イ)日補任。
權僧正實海。[正和二年十月四日]。
前法務前大僧正聖忠。[正和五年十六日]。
法印公曉。[文保元年]。
一造東大寺長官事。

天皇以太宰帥佐伯宿禰今毛人被補置造寺長官以來。爲寺門俗別當奉行諸事。不嫌貴賤不論權貴。同以補來于今不斷矣。次官判官同以有之。其職至延喜御代侍添講堂長官次官判官之代等了。於他寺無此趣。

右中弁 藤原良近。貞觀十二年二月十九日任。
民部卿 南淵年名。貞觀十三年八月十七日任。
右少弁 橘廣相。貞觀十七年十月廿四日任。
從三位 在原行平。元慶元年九月七日任。
右中弁 藤原保則。元慶元年十二月廿一日任。
右少弁 安倍清行。元慶二年五月廿七日任。
右少弁 平季長。元慶四年三月廿九日任。
中(納言) 清行。同六年閏七月十七日重任。
參議 在原行平。元慶八年十一月十二日任。
左中弁カ) 藤原(有カ)穗。仁和三年六月二日官符。

右中弁平季長。仁和四年九月十三日重任。
右中弁源昇。寛平四年三月廿九日任。
平季長。寛平八年六月十九日重任。
大納言大將藤原時平。昌泰元年十月八日任。
右大弁紀長谷雄。昌泰二年三月廿八日任。
藤原時平。昌泰二年五月十四日重任。
權中納言紀長谷雄。延喜十年六月十四日重任。
右少弁藤原當幹。延喜十年八月九日任。
權中納言藤原道明。延喜十二年五月廿三日任。
〔大納言〕清貫。延喜廿二年九月廿日。
右少弁元方。延喜廿二年三月八日任。
右少弁源公忠。延長七年二月廿五日任。
中納言藤原恒佐。承平元年五月五日任。
右大臣恒佐。承平七年三月。
大納言實頼。天慶三年十二月七日任。

右少弁菅原在躬。天慶六年八月廿二日任。
〔右大臣大將〕藤原實頼。天慶八年八月十九日重任。
左少弁源文相。應和四年十二月廿三日任。
右大臣高明。康保三年二月三日任。
右中弁保光。康保三年二月三日任。
右〔大〕弁保光。康保五年二月十六日任。
右大臣藤原在衡。安和二年閏五月七日任。
右中弁爲輔。天祿元年八月廿八日任。
〔權〕大納言賴忠。天祿元（三カ）年十二月廿五日任。
右中（大ヵ）弁爲輔。天祿六年十二月廿六日任。
右少（權左中カ）弁菅原輔正。貞元元年十二月一日任。
左大臣源雅信。貞元三年十一月十日任。
致方。天元四年二月十八日任。
致方。永觀六年三月七日任。
左中弁致方。寛和二年三月十一日任。

右大弁致方。永延元年十二月五日任。
左中弁平惟仲。永祚元年十二月九日任。
惟仲。永祚二年十月十日任。
〔右大臣〕源重信。正曆四年十二月十七日任。
〔右中弁〕藤原俊賢。正曆四年二月十七日任。
右中弁信順。長德元年九月廿六日任。
大將顯光。
權左中弁源相方。
已上二人長德二年十月十九日任。
〔右大臣〕藤原顯光。寬弘七年□月□□任。
〔右大弁〕源道方。寬弘八年六月十三日任。
右(左カ)大臣藤原顯光。
右(權左カ)中弁源經賴。
已上二人寬仁四年閏十二月十三日任。
〔右大臣大將〕藤原實資。

〔左中弁〕源資通。
已上二人長元四年九月十六日任。
右中弁源經長。長元九年十二月廿二日任。
左中弁經長。長久三年二月十七日任。
〔右中弁〕藤原爲隆。天仁二年三月卅日任。
次官義經。判官眞重。主典惟宗成國。
已上三人天仁二年三月。
所載于舊記。材木知識五萬一千五百九十人。
金知識卅七萬二千七十五人。役夫知識一百六
十六萬五千七十一人等云々。
神龜元年甲子大佛殿木作始也。
一佛像鑄造事。
天平十五年十月十五日。於近江國〔信樂〕宮始
而被圖其像。天平十七年乙酉八月廿三日歸平
城宮。天皇良弁行基共撰地。被始大佛營作。
此時度三千八百人令出家給。
聖武天皇光明皇后褁土於御袖。自令築壇給。

下　勅於諸國。被催人夫。被集牛馬。此間良
弁僧正於所々靈場被致伽藍建立之精祈。□□
天平五年癸酉依□□建立金鐘寺。今號法花堂是也。安置
不空羂索観音菩薩。執金剛神像。良弁金鷲仙人之時化現之本尊也。
於彼寶前被致御願成就之祈請。
天平十二年請新羅審祥大德於當伽藍。令講花
嚴經。此時紫雲聳空。祥瑞云顯。
本願天皇　叡感之餘。被寄入花嚴之別供。本
朝之〔花〕嚴宗自此時弘宣矣。
於伊賀國杣山所採之料材。依無水便不能運送(マヽ)。
然間良弁僧正於笠置寺千手岩屋修千手法。新
羅之時雷神鳴下。蹴辟□□石河流道開。材木
易下泉河原上是也。
天平十九年丁亥九月十九日作大佛之鑄形。奉
鑄佛像事七箇度也。雖(障カ)然如思奉鑄是難。若是
巧匠之不及歟。將又魔深之所致歟。然者朝議
頗有其煩。當第八度天平勝寶元年己丑十月廿
四日。囑一萬淨侶設一日之齋會。此時奉鑄顯
相好圓滿之形像端嚴殊特之尊體畢了。

一黄金出現本朝事。
改奉鑄佛像黄金依無本朝。不能奉送(造カ)塗之。朝
議又有煩。爰天平十九年二月自下野國山崩金
流出之由奏之。其後稱彼所□金崩。又天平廿
一年二月丁巳陸奥守從五位上百濟敬福自陸奥
國小田郡始獻〔黄〕金九百兩。　天皇感歎之。
天平之年號加感寶之二字有改元。後改勝寶。
此時中納言大伴家持詠進和歌。
須邊良木乃御代佐加衣無登阿徒末奈流美地
能久山耳金花左具。

一大佛供養事。
天平勝寶四年三月廿一日開眼師以下請之。
勅書云。
皇帝敬請。
菩提僧正。普賢化身云々。

以四月八日設〔齋〕東大寺供養盧舍那佛。敬欲開無邊眼。朕身疲弱不便起居。其可代朕執筆者。但和上一人而已。仍請開眼師。乞勿辭〔扮〕受。敬白。

花嚴經供養講師隆尊律師。觀音化身。

呪願師大唐□璿律師。普賢化身。

各在請書略之。大略如左。

天平勝寶四年四月九日被行開眼供養齋會。

開眼師南天竺菩提僧正。

講師元興寺隆尊律師。

呪願師大唐道璿律師。

都講景靜禪師。

讀師延福禪師。

梵音二百人。

維那一人。

錫杖二百人。

唄十人。

散花師十人。

定者廿人。

衲衆三百四十人。

甲衆三百四十人。

維那師六人。

其外衆僧沙彌尼九千七百九十九人也。合一萬廿六人。

一大講堂供養事。

天平勝寶年中建立大講堂。設一萬僧會調供養〔之カ〕□軌儀。其時十人之天衆自空中飛下佛前供花。天皇叡感之餘。可奏獻樂之由依被下　勅。笛師常世弟魚等。於其庭作十天樂奏之。自爾以降佛事法會之砌必奏此樂者也。

一大佛殿第二度供養事。

天平寶字八年甲辰五月二日。被遂第二度之供養。□□之儀式被守開眼供養之例。爲嚴重魏魏供養。講師興福寺別當權少僧都慈訓。講師

大唐楊州白塔寺法進。
一造東大寺大勸進職事。卅日任。
天皇以行基菩薩被補勸進職以來。眞如親王。
聖寶僧正等。代々補來。
　中門堂。
大講堂。
食堂。
竈殿。
醬殿。
千手堂。
大炊殿。
三面僧坊。
　深位坊。　荒室。
　般若坊。　實相坊。
　四聖坊。　太位坊。
　安祥坊。　進花坊。
　安養坊。　香龍坊。

四面廻廊。
　南中門。　北中門。
　東樂門。　西樂門。
四面大垣。
　南大門。　東塔門。
　西塔門。　國分門。
　中御門。　手搔門。
　北御門。
一諸別院事幷堂幷坊。
羂索院。號二月堂。修二月本所。　實忠和尙建立。
戒壇院。律宗本所。　天皇御願。鑒眞建立。
紫磨金院。
天智院。　天智天皇御願。
眞言院。眞言宗本所。　善無畏三藏舊跡。弘法大師建立。
東南院。三論宗本所。兼眞言宗。又兼法相。　弘法大師氏寺。道義律師再興。聖寶相傳。

尊勝院。花嚴宗本所。光智大僧都建立。
知足院。法相宗本所。
唐禪院。天台宗本所。兼律宗。鑒眞和尚建立。法進大僧都相傳。
吉祥院。法相宗。湛〔照〕僧都建立。
羂索院。又號二月堂。
實忠和尚現身詣都率内院巡禮四十九院。其中詣常念觀音院。院聽聞十一面觀音之行法。博受彼行法。爲弘通人間行□攝津國難波浦。向補陀落山燒香備花。勸請生身觀音建立當伽藍。安置彼形像兼修仕行法。自天平勝寶年至當時更以無陵怠。自二月一日至同十四日二七箇日。晝夜六時抽淸淨之潔心致不退之行業。□□此行法之間。致懇信之輩預速疾之靈効。不信懈怠之者蒙奇異之當罰。是則六十餘州大小之神祇降臨(證カ)影向聞法結縁之間。依神明之冥鑒有當罸之現語者也。若狹國遠敷明神之事。漁網嗜肉食於梵行之淨□成不淨之憚。出現香水可流穢身之由對和尚經問答。卽黑白二鵜穿岩飛昇虛空。自其跡甘〔泉〕忽涌出。其水于今不絕。兮(今カ)二月(堂カ)誌其閼伽井是也。引遠敷河之水脉所被獻大聖觀音也。□□彼行法之間者。閼伽井之水倍增。遠敷川水減少。依之〔俗人〕自爾以降。以遠敷川稱無音河云々。

戒壇院。
天平十四年沙門榮叡。普照。同學僧□□玄朗。玄法。遣唐大使丹墀眞人廣成等。被　勅請大唐龍興寺鑒眞和尚。天平勝寶五年癸巳十二月廿五日來朝。同六年四月於盧舍那之前以和尚傳來之那羅陀寺戒壇之土始立戒壇。聖武天皇有御登壇受得菩薩大戒給。次光明皇后御受戒。次沙彌澄(澄カ)修等四百卅餘人受戒。又大僧靈福等八十餘人受戒。同年甲午五月一日被移于戒壇院。寄附廿一箇國。勅使中納言藤

原朝臣高房卿。同七年九月造畢之。同十月被遂供養。導師權少僧都鑒眞。任大僧都。呪願師權少僧都良弁。叙法務。請僧一百二十人。同年十月廿日被始行受戒。自爾以降恒例之受戒以此日爲式日。彼天台圓頓之戒壇者傳教大師今案之軌則也。然間發建立之願念雖經奏聞。南都七寺之學生等依申子細。無　勅許之間。傳教之一代被以所遂本意。至山義眞和尙之時。無本所之免許者。依難達宿望。就媚申當寺。分與當寺戒壇之土三折櫃之時始建立。然間　太上法皇之御受戒。皆以當寺被爲本者也。

眞言院。

神龜年中　聖武天皇當寺御建立之最初。及善無畏三藏從天竺來住此所。撰地勢修祕法。是我朝眞言之元始也。其後弘法大師發祕敎弘通願。參籠大佛殿感夢告。求得無畏將來大日經於久米東塔心柱中。日本最初寶塔也。重承　詔入唐之時。於當寺南大門拜八幡大菩薩三聖□。深契入唐求敎之化行。大同二年歸朝之後。弘仁元年補當寺別當。依　勅賜西室第一僧坊。號深位坊。寺務四箇年習尋。善無畏之舊跡建立南院。又號眞言院。又名曼荼羅院。恢弘兩部之敎。弘仁十[三]年被下官符偁。拔苦與樂佛乘是在。至心讃仰何事不成。右大臣宣。奉　勅去年冬雷。恐有疫[水]。宜令空海法師於東大寺爲國建立灌頂道場。夏中及三長齋月修息災增益之法。以鎭國家云々。仍□寶生尊西脇士大佛是。之前埋兩手滯寶之埋寶也人王修三長齋月之聽法則書金光護國之額將懸西方國分之□□而以加之冀下金杵於堂前。灌頂院內。阿閦非湛靈水。聚土壤於門內。南院通取條□第一國分門內。治鑄六天二神於額面。立定於海外勸八大□出寺裏永施惠於境內。承和元年再治般若心經祕鍵。命道昌僧都令講之。天長年中賜東寺。雖爲密敎根本之庭。尙立本寺□宗號東大寺眞言宗者也。

依之實惠僧都任大師本意。中參某借定額於北院。眞雅。眞濟。圓明。堅惠等。□□□□□□□□以後代々門葉皆以當院爲本寺違長官。補當寺□□執務者也。抑又靈異奇特殊絕無比。所以明寂上人拜紫雲色於翠松之梢。重源和尙者聞金鈴聲於綠草之叢。凡厥瑞光赫奕。異香之芬郁。入堂之僧侶□□感之。巡禮緇素徐々拜之。巨細紛紜不遑羅縷矣。□□以東南院院主爲主。

東南院。

弘法大師俗姓祖大藏卿正四位下佐伯宿禰麻毛利幷舍弟參議正三位佐伯宿禰今毛人兩卿。寶龜七年奉爲國家起一伽藍於大安寺邊。號曰香積寺。或名佐伯院。建立以來經百三十二年之間。爲家門之氏寺崇重惟尙矣。爰至延喜四年七月佐伯氏僧道義律師爲兩寺(東大大安)別當之日。以件香積寺移渡東大寺立南大門東〔脇〕。對弘法大師建立南院。故號東南院。爰聖寶僧正卜居於東室嗜學於諸宗。殊備眞雅僧正之付弟。專爲眞言三論棟梁之間。依存彼由緒。讓與氏人聖寶之後。同五年蔭孫正六位下佐伯宿禰高相。(今毛人卿曾孫。)以下八人連□□件院惠(マヽ)氏大師貞觀寺門風。奉讓權僧正法印大和尙位聖寶權律師法橋上人位□。仍聖寶重□應堂坊。搆祕密經藏安聖財。然則異朝傳來之□本。祖師相承之聖敎。在世之什物道具。自坐(書カ)置文起請。三衣一鉢角杖草鞋已下悉納此院。不遑其擧名。祕密造壇之軌則。於我朝弘法大師當寺圖壇之外無之。跡依爲僧正本所被留規模歟。就中於五師子如長(意カ)者。三會遂講現驗一朝無二之聖寶也。凡彼僧正者。爲三論眞言之正統。遂備七寺惣撿校也。下(マヽ)長依之門弟延敒僧都始持彼如意。□三會講師坐(マヽ)來依恐僧正深思略論義重難故號之南都七寺也。本院爲之顯密二宗之本所。院

主拜代皆以密之棟梁。門徒數百輩悉爲三支四
中之碩學。不能具記矣。
東寺別當　聖寶僧正。聖德太子聖武天皇御再誕。觀音化身。
醍醐座主　延敞僧都。法務。
觀理大僧都。商那和須菩薩化身。兼法相。別當座主。
法緣律師。別當座主。
澄心少僧都。別當。
濟慶律師。別當。
有慶律師。別當。
中納言　慶信法印。別當受有慶讓。
右大臣御房息　覺樹大僧都」
中納言國信孫母」右大臣宗忠女
惠珍大僧都」大安寺別當。
大藏卿師行息　聖慶得業。同別當。
源中將有房息　道慶得業。
通憲入道息　勝賢僧正。別當座主。

定範法印大僧都。別當座主。大歌所。
高倉院御息　道深法親王。
惠珍大僧都。
院務。後白川院高野御幸之時建立。治
承回祿之後。勝賢造營如右大將家之御
宿所兼。
右大臣　道快僧正。
岡屋殿下御息　聖實僧正。
猪熊殿下御息　聖憲前大僧正。
圓光院殿御息　聖忠前僧正。
同　聖守僧都。
鎭守二荒明神者。下野國二荒山地主也。而依
有三論守護之誓。使者蜂現當寺重々詫。仍聖
寶起社勸請之。摸彼山堀池□山。自云三論文
力不面沈池塵并中嶋重儼然者也。
尊勝院。

村上天皇御宇天曆九年十二月廿五日中納言藤原在衡左中弁藤原文範等承　勅。仰當寺別當花嚴宗光智大僧都。奉爲　天子太子皇妃等於天下第一伽藍中可建立一院之由被宣下。仍光智致懇祈之感瑞相之處。同十年三月十三日當寺內乾角三時現紫雲。則天德四年十月建立一院。奉佳大僧都奉祈聖朝。應和元年三月四日爲公家御沙汰被安置佛像。十三。被號尊勝院。爲花嚴一宗之本院。十玄六相之花葛于今芬郁者也。仍貞弁僧正已下宗祖聖□□□北院也。弁曉法印。〃性僧正。良顧僧正。宗性僧正。

光智大僧都。

宗顯法印。公曉法印。勝□前大僧正。

鎭守明神者。是大唐善妙龍神也。新羅義□大師入唐之時。依發誓往爲浮石寺之鎭將。仍今又勸請以爲當院鎭守。

唐禪院。

鑒眞和尙之建立。法進大僧都相承也。唐僧修禪之室故號唐禪院。和尙來朝之後。將天台宗章疏昌敷宗義於此院。法花懺法之行義始自當院流布于朝中。傳敎〔大師〕入唐以前。天台修學專所優(マヽ)當室之稟承也。兼又律□□□□同弘通之。法進僧都已來于今無斷絕矣。

深位坊。

三西僧坊內西室自南第一坊也。當寺眞言宗室也。弘法大師依　勅來化當寺補別當。其坊緣宣旨賜之號深位坊。大師自堀井之底尤深故也。什物雖惟多。治承回祿之後無之。勝悅(境カ)右之外無□□□。

荒室。

同僧坊內東室自南第二坊也。當寺三論宗聖寶僧正之室也。建立以來依鬼神遊栖間。無僧侶止住。仍號之荒室。而聖寶僧正若年修學之頃。請乎寺家爲以住所。茶器盛水至云(置座カ)茶之傍。及夜半煙(燈カ)幽之時。鬼神現形曰(自カ)天井下。其影寫水

面。乃僧正拔劍害鬼頭了。其鬼現人來請免。
僧正不許之。其後爲以密業修之淨室矣。
實相坊（又號實相院。）
西室自北第二坊也。當寺法相宗碩學法藏僧都室也。凡彼僧都者。惠炬照佛界。戒珠莊法衿。所以應陵王之請金泥法花。拜慈母於獄中。隨帝釋唱讚嘆。出觀音須彌寶於天上。然生馬龍神者現鬼形聽聞最勝王經之講。祿替昔□於天骨囑後世於僧都□□□□□并布施被物等皆在寺庫矣。
般若坊。
西室自南第二坊也。當寺花嚴宗能惠得業之室也。彼能惠依發大般若之大願。命終之時八幡大菩薩□若宮爲御使。可被延壽限之由被仰送□□□□間。還活之後書續□示當室也。供養請□□□□出之云々。
大井坊。（號西室。）

小野五箇院家之內大乘院者。成尊僧都弟子源尊阿闍梨建立也。源尊付良雅。良雅付覺雅。覺雅弟子顯忠法印爲修學住當寺西室自南第五坊。（號大井坊。）其後承應年中建院家。白川院御受戒之中爲臨幸之御所。自爾以降移大乘院聖如沒去常住南□爲三論之碩學弟業相承云々。當境不斷□。仍代々臨幸也。併在此院家者也。
顯實阿闍梨。
顯教法印。（顯□民部卿息）　定勝法印。（賴忠息）
定顯法印。（定勝孫）　顯聖僧都。（定顯子）
一諸末寺事。（付末社。）
東寺。（眞言宗。本所爲末寺。）　桓武御願。招提寺
仁和寺。　寬平御願。同前。
醍醐寺。　延喜御願。
聖寶建立。爲當寺眞言宗□爲聖寶建立□□□三論宗。仍爲東寺。
圓城寺。　益信僧正建立。

貞觀寺。　眞雅僧正建立。
虛空藏寺。　小野篁願。弘法大師建立。
笠置寺。　天智御願。
石山寺。　良弁建立。
大山。　同建立。
金剛峰寺。　弘法建立。
　桓武御願。
藥師寺。　鑒眞和尙。
觀音寺。　天智以後代々御願。
光明得業。　源朝已講建立。
崇敬寺。
眉間寺。
天皇御陵。
大悲山寺。
善鐘寺。
　聖寶塔前。
　已上爲末寺之由緒不絕亘細。自餘寺々不

造畢。
一回祿炎上事。
醍醐天皇御宇延喜十七年十二月一日。當寺大講堂幷三面僧坊燒失。于時　御門頓有騎馬之行幸。着御于佐保河北岸。炎火收燼向北漢御。爰僧滿有修學住侶持斧登大佛殿伐北壁。大風吹出免火□□□今炎上者。北野天神奉恨朝家示此災之由。日藏上人感金剛藏王之告云々。治承四年高野山重源上人東大寺大佛可去他坊給□□夢。來當寺語理眞律師。同十二月廿六日藏人頭平朝臣重衡爲大將軍。率數萬兵士發向南都。同廿七日於木津河合戰。同廿八日到南都放火。東大興福兩寺悉燒失了。坊舍佛閣聖敎□□不知其數。然間法花堂。二月堂。正倉院。竈殿已下。東塔。東南院等。規模靈處。免于今全。貞永元年三月二日東塔有雷火。護塔善神來隨。其外細々處難等不能委注之。

一再興營作事。

延喜十七年始被置造東大寺講堂長官同次官幷判官等職。則傾國財被致造□(立カ)。承平五年五月九日造畢之間。被遂供養了。

後鳥羽院御宇治承五年六月日。　後白河院爲當寺再興被申下知識　宣於重源上人。狀文略之。文治元年三月七日。右大將家于時前右兵衛佐。被授當寺興(諸カ)行狀於同上人。和尚永公家武家受恩命。勸參方請奉加。公家以聞□□隅肥前兩國。則右大將家米一萬石。黄金一千兩。美絹一千疋。其外一天四海各與(奉カ)善緣。上人爲造寺祈請。參詣伊勢大神宮。則大寫大般若二部。以解脫上人爲導師□(有カ)供養。于時自神殿放二瑞光照會場。其間或東帶俗形現。或雙髮冠童子來影。又麗質天女悉手持二顆寶珠。授上人隱形失給了。彼寶珠收東南院經藏之。道深法親王記出之。當時在關東云々。平六左衛門依□略得□□□□□。天皇宸筆。凡記文求□瓦於地中。伊勢大中臣舊宅堀出水銀二萬兩進于仙洞。

壽永二年四月十九日。大宋國陳和卿始奉鑄大佛御頭。至五月廿五日十四箇度奉鑄直。

文治元年八月廿八日。大佛開眼供養。開眼導師　後白河法皇。供養導師東寺別當法務僧正定遍。咒願師興福寺別當權僧正信圓。講師同寺權別當寛憲大僧都。衆僧一千口。有大齋會也。

同二年四月十日。重源上人幷陳和卿木工爲里等。入周防國始杣取。奇瑞兆多。

建久元年六月二日。　後白河法皇自□土等□度。見聞之輩成隨喜。同三日。諸院諸宮女御等面々引□給。希代之珍事也。

同七月廿七日。大佛殿始柱立。東寺別當已下。法皇付御筆。攝家九條殿下。三(九カ)槐如棘各引也。

同六年三月十二日。大佛殿供養。導師興福寺

別當權僧正寛憲。呪願(專ヵ)□寺別當權僧正勝賢。
仁和寺法親王。諸寺職衆一千口。
主上後鳥羽院行幸。關白九條殿已下參仕。右大將賴朝率數萬軍兵參詣。以東南院爲宿坊。施入龍蹄七百十三疋。
土御門院御宇建仁三年十一月卅日惣供養。
後鳥羽院御幸。以東南院爲御所。導師興福寺別當前法務大僧正信圓。呪願東寺別當法務前大僧正延杲。衆僧一千口。武藏守平朝政率數萬軍兵致守護役。
建久五年十二月廿八日。八幡菩薩詫小兒云。
我是聖母大菩薩也。東大寺大佛者(還ヵ)我本尊也。
欲崇我可奉崇大佛。大佛供養後可遺宮云々。
仍位官(ママ)東塔西。嘉禎年中奉移□尾麓了。其後德治年中有造替。不能具記矣。
一公家御崇重異他事。
本願天皇天平勝寶元年金銅御記文云。以代々國王爲〔我寺檀越。若〕我寺興復天下興復。〔若我〕寺衰弊天下衰弊。復誓其後代有不道之主邪賊之臣。若〔犯若〕破障而不行者。是人必得破辱十方三世諸佛菩薩一切賢聖之罪。終當墮大地獄無數劫中永無出離。十方一切諸天梵天護塔大善神王。及普天率土有勢威力天神地祇七廟尊靈。幷佐命立功大臣將軍靈共起大禍永滅子孫。若不犯觸敬勤行者。世々累福終〔隆〕子孫共出塵城早登覺岸。
平城宮御宇太上天皇沙彌勝滿云々。依之三代本願以來代々聖主御堂重□篇々不可具載者。
就中　宇多院延長六年八月廿一日宣旨。
〔奉仰云〕。東大寺者。
聖武天皇爲諸衆生創建斯趾。宮殿壯麗佛像洪太。如望(比ヵ)自在之天。似現周遍之身。況復碩學繼踵名德竝肩。法藏祕扃國家重寶。諸大寺中獨爲稱首者也。〔而今如聞。近年以還綱維不振

庶務無理。堂宇稍破施供屢空。工匠休斲斧之音。僧侶絕齋餅之計。先朝之跡欲墮。後代之法何住」。昔爲天下之主最加尊崇。今爲海中之老盡悲頽落。是故奏聞　公家擧補別當。重賜勵勉專課法(治イ)跡。「方今世及澆季人少信心。封戶之使每國致乏□。田薗之司逐年稱荒廢。衰弊之萠無不據斯。因玆遣使諸國普曉此旨。遍趣慈心庶期興復。仍須當年以往封戶之物勸其進未全以進納。後年之事勿違期限。又所在家殊加相營」。慰喩預人差寄庄子惱。撿荒熟附使言上。復殊勸誘令致罄開」。本願聖(主イ)王弘誓深遠。諸國牧宰誰不檟越。雖愼吾勅之懇篤。然非汝曹之善根乎云々。至　後白河院建久再興之。叡願者。殆不(マヽ)□□□天下之　叡旨歟。凡代々崇重之趣日宜旨官符等滿庫藏不可勝計。

一武家敬重異他事。

治承五年。右大將家爲平家追討。殊發大佛建立之大願。依果　天皇之往事。於伊勢　太神宮寺被捧願書。狀文略之。是則憑本地垂跡之加被。四合朝敵誅伐之勝計也。然間延曆年中凶賊悉亡之後。文治元年三月七日始下當寺修造之狀。同年專以被經奏聞。新材運送已下併廻賢(家カ)慮之趣皆有狀文。略之。則以畠山梶原已下祀(被カ)人爲營作奉行。遂建久供養之尅。懇企上洛。彼參仕會場之條。以來代々將軍世々興行。舊記滿箱不遑羅縷矣。

一現奇瑞示元兆事。

吾朝之安危者偏依當寺之福衰。伽藍之興廢者宜在君臣也(之カ)邪正之間。天下欲有災難之心者。當寺必所示其瑞兆也。是故或佛像混々流汗。或堂宇振々(マヽ)發聲。凡厥不思議之瑞相等不可具載之。於挑望寺本願天皇御後(陵カ)鳴動不能左右者也。

一當社神輿御入洛事。

堀川院御宇康和四年壬午九月三日祭禮之時。山階寺下部并瓦工□支。爲果宿願召田樂權大夫轉容門之間。衆徒加制止之尅及喧嘩之處。他寺惡僧等數尅爲合戰。入夜放火。中御門以南燒失。翌日惡黨等放火。中御門轉容門今小路同□燒失了。仍當寺衆徒南院南東□□□。仍春日御八講延引。爰衆徒尙含欝憤之餘。同廿八日仰神人等頂戴八幡三所神輿令(マヽ)上洛之處。上自王侯相將。下及輿儓草隷悉不驚歎。則勅使馳向法性寺邊。閣是非可被裁許愁訴。不可有陣參云々。仍直雖奉入東寺。猶爲用意以撿非違使被警固陣頭了。同十月一日御歸座了。

知足院殿御記等在之。

天永　年　月　日

永仁三年七月四日。依七箇條訴訟奉餝神輿。同十一日戊尅奉遷大佛殿。三所神輿向西。出御之時赤光物如月輪指北飛出。而尅東山上白虹立引北了。

十二日亥尅御進發。轉容門出御之時。赤光物指北飛行。眉間寺前御行之時。御陵鳴動。寅尅着御光明山二堂。同廿二日御入洛。無衆徒之儀。

十三日夜。　主上改御座。諸卿居庭上議定。則任先規被入東寺了。

十一月十二月兩度關東使者參洛。可有　聖斷云々。然者(共カ)猶不及　勅裁。

十二月中大佛御汗流出。三箇度大鐘又同之。

當寺事異世之尊崇誠異他。當代御歸依亦宜然。依之條々之訴(忿カ)訟重々有沙汰之處。不待是非之裁斷忽致物忘之濫惡。剩不憚皇憲於朝端。俄振寄神輿於陳中了。狼唳(戾カ)之至頗絕常篇者歟。然而爲餝神明之威光以別儀所被寄附備前國野田保也。且開寺門之樞。且奉歸座神輿。始行恒例之佛神事。可奉祈寶算之億萬歲之由。可令下知給之旨。　天氣所候

也。仍執啓如件。
永仁三年四月三日　左大弁俊光奉
謹上　東大寺別當僧正御房
追啓
自餘條々。當時猶其沙汰候。□可被取決候。其趣被仰含使者之由被仰下也。
七箇條訴訟事。楚忽之　勅裁爲難義之間。爲被動神輿歸座。先以別儀被付野田保了。而衆徒猶以抑留之條所存之企太雖不可然。偏被優神威。重所被寄附神崎村也。北條長治卿等者被尋究。追可有其沙汰。此上者不日可被奉勸歸去者也。
石山座主職幷郡家局事。無左右難及聖□□可申合關東也。
杭瀨庄事。訴陳既整了。於今者不日於記錄□□被召使可有其沙汰。
赤尾庄堺相論事。日限可被召使。若猶及遁避者。被直論所。於中可被尋究者也。
古河庄堺事。就越訴及訴陳了。望申對決之上者。□可被召決。
三谷龍口事。可遂對決之由度々被仰下之。爲理訴者何申子細哉。猶早可出對也。
條々被仰下之旨如此。所詮此上不從　勅定僧寺歸座者有別所存歟。被召返兩村　綸旨。嚴密可有其沙汰之由。殊可令下知給之旨天氣所候也。仍執達如件。
永仁三七月八日　左大弁俊光
謹上　東大寺別當僧正御房
東大寺興隆事。叡慮雖無疎略。令送居諸之處。佛閣牢籠神輿入華已涉兩年。曾無先規歟。就中今度乍有南都之　臨幸。爭無當寺御巡禮哉。所詮歸座神輿令開佛戸者。可被始行　勅願。雖爲彼南北條長治兩卿。以別儀可被付其足歟。卽爲撿校職可被執行也。

殊廻當寺靜謐之計。可專永代紹隆之儀歟。令相觸滿寺可被看衆徒之旨御氣色可(也カ)。□(以カ)此由可令洩申東南院僧正御房給。依執達如件。

永仁廿一年

十一月十八日子刻　前藤宰相雅藤奉

謹上　中納言法印御房

當寺八幡宮神輿歸座間條々事。

神輿造替事。被尋究穢否。隨彼治定追可有其沙汰。但新□來以下有破損之間。募申法眼一兩人。切可被加修理歟。

源氏公卿供奉事。無先例之上者。雖不可然早可被相觸者也。

路次警固事。早可被仰遣武家。

師顯罪科事。過言之友(支證カ)澄雖不分明。可爲歸座之違亂者。早可被止出仕。

光明寺與古川庄堺相論事。雜(掌カ)當帶建久撿注帳以下事。正文可□對記錄所之由所被仰下歟。

條々被仰下之趣如此候上者。不日可奉歸座神輿之由。殊可令下知之旨。天氣所候也依執達如件。

永仁三十二月十七日　左大弁俊光

越後僧都御房

同十九日子尅御歸座。衆徒三千餘人令議賢俊解。御動(マヽ)。公卿八人。現出仕三人。神人一千人。樂人荷輿丁(マヽ)以下鄕(民カ)氏等一千餘人。黑田庄三職已下江家御共。廿日着御本社。

同六年十月十日。依川上庄事遷座大佛殿。

同七年。

延慶元年十二月八日。依本覺大師號事御動座大佛殿。

同二年三月廿八日亥尅御進發。同廿九日辰尅着御陣頭了。

八幡神輿任例。先可奉渡東寺之由。可有御

下知之旨。院御氣色所候也。依定上如件。

三月廿九日午前　　　經親

進上　東寺長者僧正御房

九月五日御歸座在之。

正和元年八月十日。依光明山與古川庄堺相論事御遷座。大佛殿。

同十一月十三日御歸座了。

同二年九月七日。依兵庫開事御遷座。同十八日御歸座。

正和四年九月廿一日。依兵庫開升米御遷座。

十月七日。奉歸座了。

同十二月十三日。依兵庫置石事御遷座。

同十七日。一二兩所神輿。勸御入洛了。

同廿六日　奉歸座了。

一當寺佛舍利事。

〔文闕〕

一當寺佛像以下重寶事。

〔文闕〕

齋藤松太郎
大和田五月　校

大正十四年十一月五日印刷
大正十四年十一月十日發行
昭和七年八月十五日再版發行
昭和十七年十二月二十日四版發行（四〇〇）

（文協會員番號 115016）
（出文協承認 ア 260248）

發行者　東京市豐島區池袋二丁目一〇〇八番地
續群書類從完成會代表者　太田藤四郎

印刷者　東京市豐島區西巣鴨二丁目二五七四番地
丹羽誠次郎

印刷所　東京市豐島區西巣鴨二丁目二五七四番地
東東一八九五　忠義堂印刷所

發行所　東京市豐島區池袋二丁目一〇〇八番地
振替東京六二六〇七・電話大塚七一一八
續群書類從完成會

（配給元　東京市神田區淡路町一ノ九　日本出版配給株式會社）